

靈寶畢法序

道不可以言傳不可以名紀歷古以來昇仙達道者不爲少矣
僕志慕前賢心懷大道不意運起刀兵時危世亂始以逃生寄
跡江湖巖谷退而識性留心唯在清淨希夷歷看丹經累參道
友止言養命之小端不說真仙之大道因於終南山石壁間獲
收靈寶經三十卷上部金誥書元始所著中部玉錄元皇所述
下部真原義太上所傳共數千言予宵衣旰食遠慮深省乃悟
陰中有陽陽中有陰本天地升降之宜日月交合之理氣中生
水水中生氣亦心腎交合之理比物之象道不遠人配合甲庚
方驗金丹之有準抽添卯酉自然火候之無差紅鉛黑鉛徹底
道藏輯要

靈寶畢法

壹

危集一
川上

不成大藥金液玉液到頭方是還丹從無入有常懷征戰之心
自下升高漸入希夷之域抽鉛添汞致二八之陰消換骨鍊形
使九三之陽長水源清濁辨於既濟之時內景真虛識於坐忘
之曰玄機奧旨難以盡形方曰靈寶妙理可用入聖超凡總而
爲三乘之法名靈寶畢法大道聖言不敢私入一已用傳洞賓
足下道成勿秘當詒後來之士正陽真人鍾離權雲房序

重刊道藏輯要

靈寶畢法

正陽真人鍾離權雲房著

純陽真人呂嵒洞賓傳

小乘安樂延年法四門

匹配陰陽第一

玉書曰大道無形視聽不可以見聞大道無名度數不可以籌算資道生形因形立名名之大者天地也天得乾道而積氣以覆於下地得坤道而托質以載於上覆載之間上下相去八萬四千里氣質不能相交天以乾索於坤而還於地中其陽負陰而上升地以坤索於乾而還於天中其陰抱陽而下降一升一降運於道所以天地長久

道藏輯要

靈寶畢法

壹

危集一

川上三

真原曰天地之間親乎上者爲陽自上而下四萬二千里乃曰陽位親乎下者爲陰自下而上四萬二千里乃曰陰位既有形名難逃度數且一歲者四時八節二十四氣七十二候三百六十日四千三百二十辰十二辰爲一日五日爲一候三候爲一氣三氣爲一節二節爲一時四時爲一歲一歲以冬至節爲始是時也地中陽升凡一氣十五日上升七千里三氣爲一節一節四十五日陽升共二萬一千里二節爲一時一時九十日陽升共四萬二千里正到天地之中而陽合陰位是時陰中陽半

其氣爲溫而時當春分之節也過此陽升而入陽位方曰得氣而升亦如前四十五日立夏立夏之後四十五日夏至夏至之節陽升通前計八萬四千里以到天乃陽中有陽其氣熱積陽生陰一陰生於二陽之中自夏至之節爲始是時天中陰降凡一氣十五日下降七千里三氣爲一節一節四十五日陰降共二萬一千里二節爲一時一時九十日陰降共四萬二千里以到天地之中而陰交陽位是時陽中陰半其氣爲涼而時當秋分之節也過此陰降而入陰位方曰得氣而降亦如前四十五日立冬立冬之後四十五日冬至冬至之節陰降通前計八萬四千里以到地乃陰中有陰其氣寒積陰生陽一陽生於二陰之中自冬至之後一陽復升如前運行不已周而復始不失於道冬至陽生上升而還天夏至陰生下降而還地夏至陽升到天而一陰來至冬至陰降到地而一陽來至故曰冬至陽升於上過春分而入陽位以離陰位陰降於下過秋分而入陰位以離陽位故曰春分秋分凡冬至陽升之後自上而下非無陰降也所降之陰乃陽中之餘陰止於陽位中消散而已縱使下降得位與陽升相遇其氣絕矣凡夏至陰降之後自下而上非無陽升也所升之陽乃陰中之餘陽止於陰位中消散而已縱使上升得位與陰降相遇其氣絕矣陰陽升降上下不出於八萬四千里往來難逃於三百六十日卽溫涼寒熱之四氣而識陰

陽卽陽升陰降之八節而知天地以天機測之庶達大道之緒
餘若以口耳之學校量於天地之道安得籌算而知之乎

比喻曰道生萬物天地乃物中之大者人爲物中之靈者別求
於道人同天地以心比天以腎比地肝爲陽位肺爲陰位心腎
相去八寸四分其天地覆載之間比也氣比陽而液比陰子午
之時比夏至冬至之節卯酉之時比春分秋分之節以一日比
一年以一日用八卦時比八節子時腎中氣生卯時氣到肝肝
爲陽其氣旺陽升以入陽位其春分之比也午時氣到心積氣
生液夏至陽升到天而陰生之比也午時心中液生酉時液到
肺肺爲陰其液盛陰降以入陰位其秋分之比也子時液到腎
積液生氣冬至陰降到地而陽生之比也周而復始日月循環
無損無虧自可延年

道藏輯要

靈寶畢法

三

危集一

真訣曰天地之道一得之惟人也受形於父母形中生形去道
愈遠自胎完氣足之後六欲七情耗散元陽走失真氣雖有自
然之氣液相生亦不得如天地之升降且一呼元氣出一吸元
氣入接天地之氣旣入不能留之隨呼而復出本宮之氣反爲
天地奪之是以氣散難生液液少難生氣當其氣旺之時日用
卯卦而於氣也多入少出強留在腹當時自下而升者不出自
外而入者暫住二氣相合積而生五臟之液還元愈多積日累
功見驗方止

道要曰欲見陽公長子須是多人少出從他兒女相爭過時求取真的乃積氣生液積液生氣匹配氣液相生之法也行持不過一年奪功以一歲三百日爲期旬日見驗進得飲食而疾病消除頭目清利而心腹空快多力少倦腹中時聞風雷之聲餘驗不可勝紀

解曰陽公長子者乾索於坤如氣升而上也兒是氣自腎中升女是液自心中降相爭兒女上下之故閉氣而生液匹配兩停過時自得真水也

聚散水火第二

金誥曰所謂大道者高而無上引而仰觀其上無上莫見其首

道藏輯要

靈寶畢法

四

危集一

所謂大道者卑而無下俛而俯察其下無下莫見其基始而無先莫見其前終而無盡莫見其後大道之中而生天地天地有高下之儀天地之中而有陰陽陰陽有始終之數一上一下仰觀俯察可以測其機一始一終度數籌算可以得其理以此推之大道可知矣

真原曰卽天地上下之位而知天地之高卑卽陰陽終始之期而知天道之前後天地不離於數數終於一歲陰陽不失其宜宜分於八節冬至一陽生春分陰中陽半過此純陽而陰盡夏至陽太極而一陰生秋分陽中陰半過此純陰而陽盡冬至陰太極而一陽生升降如前上下一終始雖不能全盡大道而不失

大道之體欲識大道當取法於天地而審於陰陽之宜也

比喻曰以心腎比天地以氣液比陰陽以一日比一年日用艮卦比一年用立春之節乾卦比一年用立冬之節天地之中親乎下者為陰自下而上四萬二千里乃曰陰位冬至陽生而上升時當立春陽升於陰位之中二萬一千里是陽難勝於陰也天地之中親乎上者為陽自上而下四萬二千里乃曰陽位夏至陰生而下降時當立秋陰降於陽位之中二萬一千里是陰難勝於陽也時當立夏陽升而上離地六萬三千里去天二萬一千里是陽得位而陰絕也時當立冬陰降而下離天六萬三千里去地二萬一千里是陰得位而陽絕也一年之中立春比時也一年之中立冬比一日之時乾卦也心腋下入將欲還元復入腎中乃陰盛陽絕之時也人之致病者陰陽不和陽微陰多故病多

道藏輯要

靈寶畢法

五

危集一

一日之時艮卦也腎氣下傳膀胱在液中微弱乃陽氣難升之時也一年之中立冬比一日之時乾卦也心腋下入將欲還元復入腎中乃陰盛陽絕之時也人之致病者陰陽不和陽微陰多故病多

真訣曰陽升立春自下而上不日而陰中陽半矣

艮卦氣微丑寅陰降

立冬自上而下不日而陽中陰半矣

乾卦氣散戌亥

天地之道如是惟

人也當艮卦氣微不知養氣之端乾卦氣散不知聚氣之理曰夕以六慾七情耗散元陽使真氣不旺走失真氣使真液不生所以不得如天地之長久者蓋以此矣故古人朝屯暮蒙日用二卦乃得長生在世朝屯者蓋取一陽在下屈而未伸之義其

在我者養而伸之勿以耗散暮蒙者蓋取童蒙求我以就明棄
暗乃陰間求陽之義其在我者昧而明之勿以走失是以日出
當用艮卦之時以養元氣勿以利名動其心勿以好惡介其意
當披衣靜坐以養其氣絕念忘情微作導引手脚遞互伸縮三
五下使四體之氣齊生內保元氣上升以朝於心府或咽津一
兩口搓摩頭面三二十次呵出終夜壅聚惡濁之氣久而色澤
充美肌膚光潤艮卦養元氣又於日入用乾卦之時以聚元氣當入
室靜坐咽氣搐外腎咽氣者是納心火於下搐外腎者是收膀
胱之氣於內乾卦聚元氣使上下相合腎氣之火三火聚而爲一以
補暖下田無液則聚氣生液有液則鍊液生氣名曰聚火又曰

道藏輯要

靈寶畢法

六

危集一

太一含真氣也早朝咽津摩面手足遞互伸縮名曰散火又名
曰小鍊形也

道要曰花殘葉落深秋楊妃懶上危樓欲得君民和會當時宴
罷頻收此納心氣而收膀胱氣不令耗散而相合腎氣以接坎
卦氣海中新生之氣也必以交立冬爲首見驗方止行持不過
一年奪功以一歲三百日爲期旬日見驗容顏光澤而肌膚充
悅下田溫暖小便減省四體輕健而精神清爽痼疾宿病盡皆
消除如惜歲月不倦行持只於匹配陰陽功內稍似見驗叙入
此功日用添入艮卦略行此法乾卦三元用事應驗方止

三元乾艮

也震

解曰花殘葉落深秋者如人氣弱日暮之時陽氣散而不升故曰懶上危樓樓者十二重樓也心爲君火膀胱民火咽氣搐外腎使心與外腎氣聚而爲一故曰和會宴乃咽也收乃搐也早辰功不絕者此法爲主本也

交媾龍虎第三

金誥曰太元初判而有太始太始之中而有太無太無之中而有太虛太虛之中而有太空太空之中而有太質太質者天地清濁之資也其質如卵而玄黃之色乃太空之中一物而已陽升到天太極而生陰以窈冥抱陽而下降陰降到地太極而生陽以恍惚負陰而上升一升一降陰降陽升與天地行道而萬物生成也

道藏輯要

靈寶畢法

七

危集一
又川上

真原曰天如覆盆陽到難升地如磐石陰到難入冬至而地中陽升夏至到天其陽太極而生陰所以陰生者以陽自陰中來而起於地恍恍惚惚氣中有水其水無形夏至到天積氣是曰成水陽太極而陰生也夏至而天中陰降冬至到地其陰太極而陽生所以陽生者以陰自陽中來而出於天杳杳冥冥水中有氣其氣無形冬至到地積水生氣是曰陰太極而陽生也

比喻曰以身外比太空以心腎比天地以氣液比陰陽以子午比冬夏子時乃曰坎卦腎中氣生午時乃曰離卦心中液生腎氣到心腎氣與心氣相合而太極生液所以生液者以氣自腎

中來氣中有真水其水無形離卦到心接著心氣則太極而生液者如此心液到腎心液與腎水相合而太極復生於氣所以生氣者以液自心中來液中有真氣其氣無形坎卦到腎接著腎水則太極而生氣者如此可以比陽升陰降至太極而相生所生之陰陽陽中藏水陰中藏氣也

真訣曰腎中生氣氣中有真水心中生液液中有真氣真水真氣乃真龍真虎也陽到天而難升太極生陰陰到地而難入太極生陽天地之理如此惟人也不得比天地者六慾七情感物喪志而耗散元陽走失真氣當離卦腎氣到心神識內定鼻息少入遲出綿綿若存而津滿口勿吐勿咽自然腎氣與心氣相

道藏輯要

靈寶畢法

八

危集一

合太極生液及坎卦心液到腎接著腎水自然心液與腎氣相合太極生氣以真氣戀液真水戀氣本相合故液中有真氣氣中有真水互相交合相戀而下名曰交姤龍虎若以火候無差而抽添合宜三百日養就真胎而成大藥鍊質焚身朝元超脫之本也

道要曰一氣初回元運真陽欲到離宮提取真龍真虎玉池春水溶溶此恐泄元氣而走真水於身外也氣散難生液液少而無真氣氣水不交安成大藥當此年中用月以冬至爲始日中用時以離卦爲期或以晚年奉道根源不固自度虛損而氣不足之後十年之損一年用功補之名曰採補還丹補之過數止

行此法名曰水火既濟可以延年益壽乃曰人仙功驗不可備紀若補數足而口生甘津心境自除情慾不動百骸無病而神光暗中自見雙目時若驚電以冬至日爲始謹節用法三百日脫其真胎名曰胎仙

解曰在外午時爲離宮太陽爲真陽在人心爲離宮元陽爲真龍也真虎乃腎中之水也真龍心液中之氣口爲玉池津爲春水

燒鍊丹藥第四

金誥曰天地者大道之形陰陽者大道之氣寒熱溫涼形中有氣也雲霧雨露氣中有象也地氣上升騰而爲雲散而爲雨天

道藏輯要

靈寶畢法

九

危集一

氣下降散而爲霧凝而爲露積陰過則露爲雨爲霜爲雪積陽過則霧爲煙爲雲爲霞陰中伏陽陽氣不升擊搏而生雷霆陽中伏陰陰氣不降堅固而生雹霰陰陽不合相對而生閃電陰陽不匹配亂交而生虹蜺積真陽以成神而麗乎天者星辰積真陰以成形而壯乎地者土石星辰之大者日月土石之貴者金玉陰陽見於有形上之日月下之金玉也

真原曰陰不得陽不生陽不得陰不成積陽而神麗乎天而大者日月也日月乃真陽而得真陰以相成也積陰而形壯於地而貴者金玉也金玉乃真陰而得真陽以相生也

戊亥行持離卦採藥乾卦

火進

比喻曰真陽比心液中真氣真陰比腎氣中真水真水不得真氣不生真氣不得真水不成真水真氣叱於離卦和合於心上肺下如子母之相戀夫婦之相愛自離至兌兌卦陰旺陽弱之時比日月之下弦金玉之在晦不可用也日月以陰成陽數足生明金玉以陽生陰氣足生寶金玉成寶者蓋以氣足而進之以陽日月生明者蓋以數足而受之以魂比於乾卦進火鍊陽無衰火以加數而陽長生也

真訣曰離卦龍虎交姤名曰採藥時到乾卦氣液將欲還元而生膀胱之上脾胃之下腎之前臍之後肝之左肺之右小腸之右大腸之左當時脾氣旺而肺氣盛心氣絕而肝氣弱真氣本

道藏輯要

靈寶畢法

十

危集一

以陽氣相合而來陽氣既弱而真氣無所戀徒勞用工而採合必於此時神識內守鼻息綿綿以肚腹微脅臍腎覺熱大甚微放輕勒腹臍未熱緊勒漸熱即守常任意放志以滿乾坤乃曰勒陽關而鍊丹藥使氣不上行以固真水經脾官隨呼吸而搬運於命府黃庭之中氣液造化時變而為精精變而為珠珠變而為汞汞變而為砂砂變而為金乃曰金丹其功不小矣

道要曰採藥須憑玉兔

採藥心氣玉兔腎水

成親必藉黃婆等到雍州相

見

雍州乾卦

奏傳一曲陽歌此乃與採藥日用對行凡以晚年補完

十損一補功之此法名曰鍊汞補丹田補之數足止於日用離卦採藥乾卦燒鍊勒陽關春冬多採少鍊乾一而離二倍用功也

秋夏少採多鍊離一而乾二倍用功也隨年月氣旺採鍊之功
驗在前可延年住世而爲人仙若以補數既足見驗進功謹節
用功採藥一百日藥力全二百日聖胎堅三百日真氣生而胎
仙完凡藥力全而後進火加數乃曰火候凡聖胎堅後火候加
至小周天數乃曰小周天凡胎圓真氣生火候加至大周天數
乃曰周天火候採藥而交媾龍虎鍊藥而進火方爲入道當絕
迹幽居心存內觀內境不出而外境不人如婦之養孕龍之養
珠雖飲食寤寐之間語默如嬰兒舉止如室女猶恐有失有損
心不可暫離於道也

解曰藥是心中真氣兔是腎中真水黃婆是脾中真液和合

道藏輯要

靈寶畢法

十一

危集一

卷一

氣水而入黃庭雍州乾卦勒陽關腎腹也

右小乘法四門係人仙

中乘長生不死法三門

肘後飛金晶第五

金誥曰陰陽升降不出天地之內日月運轉而在天地之外東
西出沒以分晝夜南北往來以定寒暑晝夜不息寒暑相推積
日爲月積月爲歲月之積日者以其魄中藏魂魂中藏魄也歲
之積月者以其律中起呂呂中起律也日月運行以合天地之
機不離乾坤之數萬物生成雖在於陰陽而造化亦資於日月
真原曰天地之形其狀如卵六合之內其圓如毬日月出沒運

行於一天之上地之下上下東西周行如飛輪東生西沒日
行陽道西生東沒月行陰道一日之間而分晝夜冬至之後日
出自南而北夏至之後日出自北而南冬之夜乃夏之日夏之
夜乃冬之日一年之間而定寒暑日月之狀方圓八百四十里
四尺爲一步三百六十步爲一里凡八刻二十分爲一時十二
時爲一日一月三十日共三百六十時計三千刻一十八萬分
也且以陽行乾其數用九陰行坤其數用六魄中魂生本自旦
日蓋九不對六故三日後月魄生魂凡一晝夜一百刻六十分
魂於魄中一進七十里六晝夜共進四百二十里魄中魂半乃
曰上絃又六晝夜進四百二十里通前共進八百四十里魄中
魂全而陽滿陰位乃日月望自十六日爲始魂中生魄凡一晝
夜一百刻六十分魄於魂中一進七十里六晝夜共進四百二
十里而魂中魄半乃曰下絃又六晝夜進四百二十里通前共
進八百四十里而魂中魄全月中尙有餘光者蓋六不盡九故
三日後月魄滿宮乃日月晦月旦之後六中起九月晦之前九
中起六數有未盡而生後有期積日爲月積月爲歲以月言之
六律六呂以六起數數盡六位六六三十六陰之成數也以日
言之五日一候七十二候八九之數至重九以九起數數盡六
位六九五十四者陽之成數也一六一九合而十五十五一氣
之數二十四氣當八節之用而見陰陽升降之宜一六一九以

四爲用合四時而倍之一時得九十四九三百六變爲陽之數
二百一十六陰之數一百四十四計三百六十之數而足滿周
天

比喻曰陰陽升降在天地之內比心腎氣液交合之法日月運
轉在天地之外比肘後飛金精之事也日月交合比進火加減
之法也陽升陰降無異於日月之魂魄曰往月來無異於心腎
之氣液冬至之後日出乙位日沒庚位晝四十刻自南而北凡
九日東生西沒共進六十分至春分晝夜停停而夏至爲期晝
六十刻夏至之日日出甲位日沒辛位晝六十刻自北而南凡九日東生
西沒共退六十分至秋分晝夜停停而冬至爲期晝四十刻準

道藏輯要

靈寶畢法

三

危集一

前後進退自南而北其數用九也月旦之後三日魂生魄生於
魄六日兩停又六日魄全其數用九也月望之後魄生於魂六
日兩停又六日魄全其數用六也歲之夏至月之十六日乃日
用離卦之法乃人之午時也歲之冬至月之旦乃日用坎卦之
法乃人之子時也天地陰陽升降之宜日月魂魄往來之理尙
以數推之交合有序運轉無差人之心腎氣液肝肺魂魄日用
雖有節次年月豈無加減乎

真訣曰坎卦陽生當正子時非始非終艮卦腎氣交肝氣未交
之前靜室中披衣握固正坐盤膝蹲下腹肚須臾升身前出臂
而微偃頭於後後閉夾脊雙關肘後微扇一二伸腰自尾間穴

如火相似自腰而起擁在夾脊慎勿開關即時甚熱氣壯漸次開夾脊關而放氣過關仍仰面腦後緊偃以閉上關慎勿開之即覺熱極氣壯漸次開關入頂以補泥丸髓海須身耐寒暑方爲長生之基次用還丹之法如前件出臂伸腰閉夾脊蹲而升之腰間火不起當靜坐內觀如法再作以至火起爲度自丑行之至寅終而可止乃曰肘後飛金晶又曰抽鉛使腎氣生肝氣也且人身脊骨二十四節自下而上三節與內腎相對自上而下三節名曰天柱天柱之上名曰玉京天柱之下內腎相對尾間穴之上共十八節其中曰雙關上九下九當定一百日遍通十八節而入泥丸必於正一陽時坎卦行持乃曰肘後飛金晶

道藏輯要

靈寶畢法

十四 危集一

離卦採藥乾卦進火燒藥勒陽關始一百日飛金晶入腦一百日藥力三關一撞直入上宮泥丸自坎卦爲始至艮卦方止自離卦採藥使腎氣相合而肝氣自生心氣二氣純陽二八陰消薰蒸於肺而得肺液下降包含真氣日得黍米之大而入黃庭方曰內丹之材百日無差藥力全凡離卦採藥用法依時內觀轉加精細若乾卦進火燒藥勒陽關自兌卦爲始終在乾卦如此又一百日之後肘後飛金晶自坎坐至震卦方止離卦採藥之時法如舊以配自坤至乾卦行持即是三百日無差聖胎自堅三百日聖胎勒陽關法自坤卦爲始而坐至乾卦方止如此又一百日足泥丸充實返老還童不類常人採藥就胎仙完而真氣生

形若彈圓色同朱橘永鎮丹田而作陸地神仙三百日後行持
至離卦罷採藥坤卦罷勒陽關即行玉液還丹之道故自冬至
後方曰行功三百日胎完氣足而內丹就真氣生凡行此法方
爲五行顛倒三田返覆未行功以前先要匹配陰陽使氣液相
生見驗方止次要聚散水火使根源牢固而氣行液注見驗方
止次交姤龍虎燒鍊丹藥使採補還丹而煅鍊鉛汞見驗方止
十損一補之數足而氣液相生見驗方止上項行持乃小乘之
法自可延年益壽若以補完堅固見驗方止方可年中擇月冬
至之節月中擇日甲子之日日中擇時坎離乾卦三時爲始一
百日自坎至艮自兌至乾二百日後自坎至震自坤至乾凡此
道藏輯要

靈寶畢法

圭

危集一
×8011

下功必於幽室靜宅之中以遠婦人女子使雞犬不聞聲臭穢
不入鼻五味不入口以絕七情六慾飲食多少寒熱有度雖寤
寐之間而意恐損失行功不勤難成於道如是三百日看應驗
如何

道要曰日月並行復卦時子躡升數日開關貪向楊州聚會離卦

六宮火滿金田乾宮

解曰日月並行復卦者一陽生時在日爲子時在年爲冬至
也所謂擇月擇日時也躡升已在前法說數日是定一百日
開關是先開中關次開上關貪向楊州聚會楊州者在人爲
心在日爲午時在卦爲離聚會者真陰真陽交姤故曰採藥

乾爲六宮火是氣也勒陽關而聚氣以肺爲金而下腎之下田故曰火滿金田乃行乾卦而勒陽關聚火下田矣

終南路上逢山升身頻過三關貪向楊州聚會爭如少女燒天解曰終南者聖人隱意在中男也中男卽坎卦艮爲山山是艮卦飛金晶至巽卦方入第二百日下功之時升身頻過三關貪向楊州聚會說已在前爭如少女燒天者少女是兌卦也勒陽關至乾卦而方止也

兖州行到徐州起來走損車牛爲戀九州歡會西南火入雍州解曰兖州艮卦徐州巽卦自艮卦飛金晶至巽卦方止也起來走損車牛車爲陽牛爲陰是夾脊一氣飛入泥丸也九州

道藏輯要

靈寶畢法

去

危集一

在人爲心在日爲午時與前採藥同也西南坤卦也雍州乾卦也勒陽關自坤至乾方止第三百日下功之時也

此是日用事乃曰三元用法飛金晶入腦下田返上田採藥下田返中田燒藥進火中田返下田乃曰三元用事中乘之法已是地仙見驗方止始覺夢寐多有驚悸四肢六腑有疾不療自愈閉目暗室中圓光如蓋周圍身金關玉鎖封固堅牢絕夢泄遺漏雷鳴一聲關節氣通夢寐若抱嬰兒歸或若飛騰自在入邪之氣不能入心境自除以絕慾內觀則朗而不昧晝則神采清秀夜則丹田自暖上件皆是得藥之驗驗既正當謹節用功以前法加添三百日胎仙圓胎圓之後方用後功

玉液還丹第六

玉書曰真陰真陽相生相成見於上者積陽成神神中有形而麗乎天者日月也見於下者積陰成形形中有神而麗乎地者金玉也金玉之質隱於山川秀媚之氣浮於上與日月交光草木受之以爲禎祥鳥獸得之以爲異類耳

真原曰陽升到天太極生陰陰不足而陽有餘所以積陽生神陰降到地太極生陽陽不足而陰有餘所以積陰生形上之日月下之金玉真陽有神真陰有形其氣相交而上下相射光盈天地則金玉可貴者良以此也是知金玉之氣凝於空則爲瑞氣祥煙入於地則變醴泉芝草人民受之而爲英傑鳥獸得之

道藏輯要

靈寶畢法

七

危集一
x68

而生奇異蓋金玉之質雖產於積陰之形而中抱真陽之氣又感積陽成神之日月真陰真陽之下射而寶凝矣
比喻曰積陰成形而內抱真陽以爲金玉比於積藥而抱真氣以爲胎仙也金玉之氣入於地而爲醴泉芝草者比於玉液還丹田也金玉之氣凝於空而爲瑞氣祥煙者比於氣鍊形質也凡金玉之氣冲於天隨陽升而起凡金玉之氣入於地隨陰降而還既隨陰陽升降自有四時可以液還丹田氣鍊形質比於四時加減一日改移也

真訣曰採補見驗年中擇月月中擇日日中擇時三時用事一百日藥力全二百日聖胎堅三百日真氣生胎仙圓謹節用功

加添依時三百日數足之後方行還丹鍊形之法凡用艮卦飛金晶入腦止於巽卦而已此言飛金晶三百日後也離卦罷採藥坤卦罷勒陽關只此兌卦下手勒陽關至乾方止既罷離卦添入咽法鍊形咽法者以舌攪上齦兩頰之間先咽了惡濁之津次退舌尖以滿玉池津生不漱而咽凡春三月肝氣旺而脾氣弱咽法日用離卦凡夏三月心氣旺而肺氣弱咽法日用艮卦凡秋三月肺氣旺而肝氣弱咽法日用坎卦凡冬三月腎氣旺而心氣弱咽法日用震卦飛金晶法咽亦不妨凡四季之月脾氣旺而腎氣弱人以腎氣為根源四時皆有衰弱每四時季月之後十八日咽法日用兌卦仍與前咽法者並用之獨於秋季止用兌

道藏輯要

靈寶畢法

共

危集一
801

卦咽法而罷艮卦之功凡以咽法先依前法而咽之如牙齒玉池之間而津不生但以舌滿上下而閉玉池收兩頰以虛咽而為法止於咽氣氣中自有水也咽氣如一年三十六次至四十九次為數又次一年八十次又次一年一百八十次為見驗乃玉液還丹之法行持不過三年灌溉丹田沐浴胎仙而真氣愈盛若行此玉液還丹之法而於三百日養就內丹真氣纔生艮卦飛金晶一撞三關上至泥丸當行金液還丹之法自頂中前下金水一注下還黃庭變金成丹名曰金丹行金液還丹當於深密幽房風日凡人不到之處燒香疊掌盤膝坐以體蹲而後升纔覺火起正坐絕念忘情內觀的確艮卦飛金晶入頂但覺昂頭偃項放令頸

下如火方點頭向前低頭曲項退舌尖進後以抵上齶上有清冷之水味若甘香上徹頂門下通百脈鼻中自聞一種真香舌上亦有奇味不漱而咽下還黃庭名曰金液還丹春夏秋冬不拘時候但於肘後飛金晶入腦之後節次行此法自艮至巽而已晚間勒陽關法自兌至乾而已凡行此法謹節勝前方可得成究竟止於煉形住世長生不死而已不能超脫也

道要曰識取五行根蒂方知春夏秋冬時飲瓊漿數盞醉歸月殿遨遊

解曰識取五行根蒂者爲倒五行相生相尅而用卦時不同以行咽法方知春夏秋冬改移有時候也瓊漿玉液也月殿

道藏輯要

靈寶畢法

元 危集一

是丹田醉歸咽多也

東望扶桑未曉後升前咽無休驟馬遨遊宇宙長男只到楊州解曰東望扶桑未曉者日未出艮卦之時後升飛金晶也前咽玉液還丹也驟馬起火玉液鍊形也遨遊宇宙遍滿四肢也長男震卦也只到楊州離卦也玉液鍊形自震卦爲始至離卦方止也

此採藥三百日數足胎圓而飛金晶減一卦勒陽關如舊罷採藥添入咽法咽法隨四時而已此係鍊形法用卦後添入鍊形自震卦爲始離卦爲期不限年月日見驗方止身體色光澤神氣秀媚漸畏腥穢以衝口腹凡情凡愛心境自除真氣將足而

似常飽所食不多而飲酒無量塵骨已更而變神識步趨走馬
其行如飛目如點漆體若凝脂紺髮再生皺臉重舒老去永駐
童顏仰視百步而見秋毫身體之間舊痕殘醫自然消除涕淚
涎汗亦不見有聖丹生味靈液透香口鼻之間常有真香奇味
漱津成酥可以療人疾病遍體皆成白膏上件皆玉液還丹鍊
形之驗見驗卽止當謹節用功依法隨時而行後事

金液還丹第七

金誥曰積陽成神神中有形形生於日日生於月積陰成形形
中有神神生於金金生於玉隨陰陽而生沒者日月之光也因
數生光數本於乾坤隨陰陽而升降者金玉之氣也因時起氣

道藏輯要

靈寶畢法

三 危集一
X 川 6

時本於天地

真原曰日月之光旦後用九晦前用六六九乾坤之數金玉之
氣春夏上升秋冬下降升降天地之時金生於土土生於石石
生於玉見於成形而在下者如此日中金烏月中玉兔日待月
魄而光見於成神而在上者如此

比喻曰日月比氣也腎氣比月而心氣比日金玉比液也腎液
比金而心液比玉所謂玉液者本自腎氣一升而到於心以合
心氣二氣相交而過重樓閉口不出而津滿玉池咽之而曰玉
液還丹升之而曰玉液鍊形是液本自腎中來而生於心亦比
土中生石石中生玉之說也所謂金液者腎氣合心氣而不上

升薰蒸於肺肺爲華蓋下罩二氣卽日而取肺液在下田自尾閭穴升上乃曰飛金晶入腦中以補泥丸之宮自上復下降而入下田乃曰金液還丹既還下田復升遍滿四體前復上升乃曰金液鍊形是亦金生於土之說也凡欲鍊形飛金晶者當在淨室中切禁風日遙焚香密啟

三清上聖臣所願長生在世傳行大道演化告人當先自行煉形之法欲得不畏寒暑絕啗穀食逃於陰陽之外呪畢乃咽之真訣曰背後尾閭穴曰下關夾脊曰中關腦後曰上關始飛金晶以通三關腎比地心比天上到頂以比九天玉液鍊形自心至頂以通九天三百日大藥就胎仙圓而真氣生前起則行玉

道藏輯要

靈寶畢法

三

危集一
六三

液鍊形之舊道後起則行飛金晶之舊道金晶玉液行功見驗自坎卦爲始後起一升入頂以雙手微閉雙耳內觀如法微咽於津乃以舌抵定牙關下閉玉池以待上嚥之津下而方咽咽畢復起至艮卦爲期春冬兩起一咽秋夏五起一咽凡一咽數秋夏不過五十數春冬不過百數自後咽罷升身前起以滿頭面四肢手指氣盛方止再起再升至離卦爲期凡此後起咽津乃曰金液還丹還丹之後而復前起乃曰金液鍊形自艮卦之後煉形至離卦方止兌卦勒陽關至乾卦方止以後起到頂自上而下號曰金液還丹金丹之氣前起自下而上曰金液鍊形形顯琪樹金花若以金液還丹未到下元而前後俱起乃曰火

起焚身此是金液還丹煉形既前後俱起兼了焚身凡行此等切須謹節苦志而無懈怠以見驗爲度也

道要曰起後終宵閉耳隨時對飲金波宴到青州方住日西又聽陽歌

解曰起後終宵閉耳者爲行金液還丹須是肘後飛金晶一撞三關其氣纔起急須雙手閉耳耳是腎波之門恐泄腎氣於外而不入腦中也隨時對飲金波者既覺氣入腦中即便依前法點頭曲項退舌尖近挂上齶清甘之水有奇異之驗甘若蜜味之甜也當艮卦飛金晶一咽至震卦方止青州乃震卦也日西兌卦也又聽陽歌者自兌卦勒陽關直至乾卦

道藏輯要

靈寶畢法

三

危集一
XIII

日用離卦不必採藥也

飲罷終宵火起前升後舉焚身雖是不拘年月日中自有乾坤解曰此一訣是金液煉形之法也飲罷終宵火起者是依前法金液還丹而艮卦煉形是起火也前升後舉飛金晶起火也凡王液煉形之時先後起金晶入頂次還丹而復前升之以煉形是金液煉形之法不同也當其飛金晶而起火入頂便前起而鍊形前後俱起名曰焚身火起而行還丹須依四時加減之數行之此法不拘年月日時但以謹節專一幽居紀述可也日中自有乾坤蓋午前燒乾午後燒坤以人身前後言之肚腹爲坤而背後爲乾午前燒乾者爲肘後飛金晶

前起鍊形也午後燒坤者自兌卦勒陽關至乾卦方止故也此須於玉液還丹鍊形見驗正當方以謹節幽居焚香而行此法金液還丹而相次鍊形勒陽關如是一年外方得焚身焚身卽是坎卦前煉形以人身前後言之肚腹爲坤背後爲乾焚身午前燒乾飛金晶午後燒坤勒陽關凡燒乾自下而上前後俱起冬夏三日或五日而行旣濟之法以防太過使金丹之有潤乃焚身火起中咽也見驗方止內志清高以合太虛魂神不遊以絕夢寐陽精成體神府堅固四時不畏寒暑神采變移容儀常人對面雖彼富貴之徒亦聞腥穢蓋其凡骨俗體也功行滿足密授

道藏輯要

靈寶畢法

三

危集一

三清真籙陰陽變化人事災福神靈而皆能預知觸目塵冗心絕萬境真氣充滿以絕飲食異氣透出金色仙肌可比玉藥去留之處當所神祇自來相見驅用招呼一如己意真氣純陽可乾外汞上件金液還丹還丹之後金液煉形之驗也已上乃長生不死之訣

右中乘三門係地仙

大乘超凡入聖法三門

朝元第八

金誥曰一氣初判大道有形而列二儀二儀定位大道有名而分五帝五帝異地而各守一方五方異氣而各守一子青帝之

子申乙受之天真木德之九氣赤帝之子丙丁受之天真火德之三氣白帝之子庚辛受之天真金德之七氣黑帝之子壬癸受之天真水德之五氣黃帝之子戊己受之天真土德之一氣自一炁生真一真一因土出故萬物生成在土五行生成在一真元之道皆一氣生也

玉書錄曰一三五七九道之分而有數金木水火土道之變而有象東西南北中道之列而有位青白赤黃黑道之散而有質數歸於無數象反於無象位至於無位質還於無質欲道之無數不分之則無數矣欲道之無象不變之則無象矣欲道之無位不列之則無位矣欲道之無質不散之則無質矣無數則道道藏輯要

靈寶畢法

雷 危集一

之源也無象則道之本也無位則道之真也無質則道之妙也真原曰道原既判降本流末悟其真者因真修真內真而外真自應矣識其妙者因妙得妙內妙而外妙自應矣天地得道之真其真未應故未免乎有位天地得道之妙其妙未應故未免乎有質有質則有象可求有位則有數可推天地之間萬物之內最貴惟人即天地之有象可求故知其質氣與水也即天地之有數可推故知其位遠與近也審乎如是而道亦不遠於人也

比喻曰天地有五帝而比人之有五臟也青帝甲乙木甲爲陽乙爲陰比肝之氣與液也黑帝壬癸水壬爲陽癸爲陰比腎之

氣與液也黃帝戊己土戊爲陽己爲陰比脾之氣與液也赤帝丙丁火丙爲陽丁爲陰比心之氣與液也白帝庚辛金庚爲陽辛爲陰比肺之氣與液也凡春夏秋冬之時不同而心肺肝腎之旺有月

真訣曰凡春三月肝氣旺肝旺者以父母真氣隨天度運而在肝若遇木日甲乙克土於辰戌丑未之時依時起火鍊脾氣餘日兌卦時損金以耗肺氣是時不可下功也坎卦時依法起火鍊腎氣震卦時入室多入少出息住爲上久閉次之數至一千息爲度當時內觀如法一意冥心閉目青色自見漸漸升身以入泥丸自寅至辰以滿震卦

一千息以上尤佳以息息漸微爲度如息住不須連數

道藏輯要

靈寶畢法

三

危集一
卷之三

凡夏三月心氣旺心旺者以父母之真氣隨天度運而在心若遇火日丙丁尅金於兌卦時依法起火鍊肺氣餘日坎卦時損水以耗腎氣是時不可下功也震卦時依法起火鍊肝氣離卦時入室依前行持定息赤色自見漸漸升身以入泥丸自己至未以滿離卦

一千息以上尤佳其說如前

凡秋三月肺氣旺肺旺者以父母真氣隨天度運而在肺若遇金日庚辛克木於震卦時依法起火鍊肝氣餘日離卦損火以耗心氣是時不可下功也巽卦時依法起火鍊脾氣兌卦時入室依前行持白色自見漸漸升身以入泥丸自申至戌以滿兌

卦

凡冬三月腎氣旺腎旺者以父母真氣隨天度運而在腎若遇水日壬癸救克於離卦時依法起火鍊心氣餘日辰戌丑未時損土以耗脾氣是時不可下功也兌卦時依法起火鍊肺氣坎卦時入室依前行持黑色自見漸漸升身以入泥丸自亥至丑以滿坎卦

解曰春鍊肝千息青氣出春末十八日不須依前行持止於定息爲法而終日靜坐以養脾而煉已之真氣乃可坎卦起火鍊腎恐耗其真氣

夏煉心千息赤氣出夏末十八日不須依前行持止於定息爲法而終日靜坐養煉如前乃可震卦時起火如前

道藏輯要

靈寶畢法

三

危集一

秋煉肺千息白氣出秋末十八日不須依前行持止於定息爲法而終日靜坐養煉如前乃可巽卦時起火如前

冬鍊腎千息黑氣出冬末十八日不須依前行持止於定息爲法而終日靜坐養鍊如前乃可兌卦時起火如前

以至黃氣成光默觀萬道周匝圓身凡定息之法不在強留而緊閉但綿綿若存用之不勤從有入無使之自住採藥法含津握固以壓心使真氣不散也凡入室須閉戶孤幽靜館以遠雞犬女子一切厭觸之物微開小竅使明能辨物勿令風日透氣左右有聲當灰心息慮事累俱遣內外凝寂不以一物介其意蓋以陽神初聚真氣方凝看待如嬰兒尙未及老日夕焚香默

祝天隱於山林功行將半者地仙跪拜稽首默祝天寄於海隅洞府與天下立大功與黎首除大害潛迹者天仙跪拜稽首三禮既畢靜坐忘機以行此法仍須前法節節見驗若以便爲此道但恐徒勞終不見成止於陰魄出殼而爲鬼仙

道要曰凡行此法不限年月日隨月一依前法以至見驗方止其氣自見須是謹節不倦棄絕外事止於室中用志測其時候用二箇純陽小子或結交門生交翻反覆供過千日可了一氣一以奪十一百日可見功五百日氣全可行內觀然後聚陽神以入天神鍊之而合道入聖超凡鍊氣之驗但覺身體極暢常仰升騰丹光透骨異香滿室次以靜中外觀紫霞滿目頂中下道藏輯要

靈寶畢法

三

危集二
X 8013

視金光罩體奇怪證驗不可備紀

內觀第九

金誥曰大道本無體寓於氣也其大無外無物可容大道本無用運於物也其深莫測無理可究以體言道道之始有內外之辨以用言道道之始有觀見之基觀乎內而不觀乎外外無不究而內得明觀乎神而不觀乎形形無不備而神得見矣真原曰以一心觀萬物萬物不謂之有餘以萬物撓一氣一氣不謂之不足一氣歸一心心不可爲物之所奪一心運一氣氣不可爲法之所役心源清徹一照萬破亦不知有物也氣戰剛強萬感一息亦不知有法也物物無物以還本來之象法法無法乃

全自得之真矣

比喻曰以象生形以形立名有名則推其數有數則得其理蓋高上虛無無物可喻所可比者如人之修鍊節序無差成就有次冲和之氣凝而不散至虛真性恬淡無爲神合乎道歸於自然當此之際以無心爲心如何謂之應物以無物爲物如何謂之用法真樂熙熙不知己之有身漸入無爲之道以入希夷之域斯爲入聖超凡之客

真訣曰此法合道有如常說存想之理又如禪僧入定之時當擇福地置室跪禮焚香正坐盤膝散髮披衣握固存神冥心閉目午時前微以起身起火鍊氣午後微微斂身聚火燒丹不拘

道藏輯要

靈寶畢法

天

危集一
X-11

晝夜神清氣和自然喜悅坐坐中或聞聲莫聽見境勿認物境日散若認物境轉加魔障魔障不退急急向前以身微斂斂而伸腰後以胸微偃偃不伸腰少待前後火起高升其身勿動名曰焚身火起魔軍自散於軀外陰邪不入於殼中如此三兩次已當想遍天地之間皆是炎炎之火火畢清涼了無一物但見車馬歌舞軒蓋綺羅富貴繁華人物歡娛成隊成行五色雲升如登天界及到彼中又見樓臺聳翠院宇徘徊珠珍金玉滿地不收花果池亭莫知其數須臾異香四起妓樂之音嘈嘈雜雜賓朋滿坐水陸俱陳且笑且語共賀太平珍玩之物互相獻愛當此之際雖然不是陰鬼魔軍亦不得認爲好事蓋修真之士

棄絕外事甘受寂寞或潛迹江湖之地或遁身隱僻之隅絕念忘情舉動自戒久受劬勞而歷瀟灑一旦功成法立遍見如此繁華又不謂是陰魔將謂實到天宫殊不知脫凡胎在頂中自已天宫之內因而貪戀認爲實境不用超脫之法止於身中陽神不出而胎仙不化乃曰出昏衢之上爲陸地神仙僅可長生不死而已不能脫質升仙而歸三島以作仙子到此可惜學人自當慮超脫雖難不可不行也

道要曰不無盡法已減省故也

超脫第十

金誥曰道本無也以言有者非道也道本虛也以言實者非道

道藏輯要

靈寶畢法

元

卷一

也既爲無體則問應俱不能矣既爲無相則視聽俱不能矣以立微爲道立微亦不離問答之累以希夷爲道希夷亦未免視聽之累希夷立微尙未爲道則道亦不知其所以然也

玉書曰其來有始而不知大道之始何也其去有盡而不知大道之終何也高高之上雖有上不知大道之上無有窮也深深之下雖有下不知大道之下無有極也杳冥莫測名曰道隨物所得而列等殊無爲之道莫能窮究也

真訣曰超者是超出凡軀而入聖品脫者是脫去俗胎而爲仙子是其神人氣胎氣全性訣須是前功節節見驗正當方居清靜之室以入希夷之境內觀認陽神次起火降魔焚身聚氣真

氣升在天宮殼中清靜了無一物當擇幽居一依內觀三禮既畢平身不須高升正坐不須歛伸閉目冥心靜極朝元之後身軀如在空中神氣飄然難爲制御默然內觀明朗不昧山川秀麗樓閣依稀紫氣紅光紛紜爲陣祥鸞綵鳳音語如簧異景繁華可謂壺中真趣而洞天別景逍遙自在冥然不知有塵世之累是真空之際其氣自轉不須用法依時若見青氣出東方笙簧嘹唳旌節車馬左右前後不知多少須臾南方赤氣出西方白氣出北方黑氣出中央黃氣出五氣結聚而爲綵雲樂聲嘈雜喜氣熙熙金童玉女扶擁自身或跨火龍或乘立鶴或跨綵鸞或騎猛虎升騰空中自下而上所遇之處樓臺觀宇不能盡

道藏輯要

靈寶畢法

三

危集一
X X X

陳神祇官吏不可備說又到一處女樂萬行官僚班列如人間帝王之儀聖賢畢至當此之時見之傍若無人乘駕上升以至一門兵衛嚴肅而不可犯左右前後官僚女樂留戀不已終是過門不得入軒蓋覆面自上而下復入舊居之地如此上下不厭其數是調神出殼之法也積日純熟一升而到天宮一降而還舊處上下絕無礙滯乃自下而上或如登七級寶塔或如上三層紅樓始也一級而復一級七級上盡以至頂中輒不得下視恐神驚而戀軀不出既至七級之上則閉目便跳如寐如寤身外有身形若嬰兒肌膚鮮潔神采瑩然回觀故軀亦不見有所見之者乃如糞堆又如枯木憎愧萬端然不可頓棄而遠遊

蓋其神出未熟聖氣結而未成須是再入本軀往來出入純熟一任遨遊始乎一步二步次二里三里積日純熟乃如壯士展臂可千里萬里而形神壯大勇氣堅固然後寄凡骸於名山大川之中從往來應世之外不與俗類等倫自此而或行滿而受天書鰲鸞乘鳳跨虎騎龍自東自西以入紫府先見太微真君次居下島欲要升洞天當傳道積行於人間受天書而升洞天以爲天仙凡行此法古今少有成者蓋以功不備而欲行之速便爲此道或乃功驗未證止事靜坐欲求超脫或乃陰靈不散出而爲鬼仙人不見形往來去住終無所歸止於投胎就舍而奪人軀殼復得爲人仙或出入不熟往來無法一去一來無由

道藏輯要

靈寶畢法

三

危集一
卷一

再入本軀神魂不知所在乃釋子坐化道流之尸解也故行此道乃在前功見驗正當仍擇地築室以遠一切腥穢之物臭惡之氣往來之聲女子之色不止於觸其真氣而神亦厭之既出而復入入而不出則形神俱妙與天地齊年而浩劫不死既入而復出出而不入如蟬脫蛻遷神入聖是以超凡脫俗以爲真人仙子而在風塵之外寄居三島之洲者也

道要曰不無盡法已滅息矣

已上超凡入聖之訣

右大乘三門係天仙

鍾呂傳道集

初赴雲房召相與抵掌而談於翠虛之洞洞賓在側老人一見
望而知其道器之深因叩其藏相爲談論歌謠一一夙契本根
玄哉玄哉大道傳人端有屬矣因與談示上証之機終曲峯青
鶴唳鸞飛各拱手別去迨後其師若弟回寓終南之嶺對榻坐
論無不澈之玄無不傳之秘後遂爲鍾呂傳道集云老人因識
鑒於厥始迺記其事於卷端鐵杖老人題

道藏輯要

傳道集

一

危集二
一八四

鍾呂傳道集題詞

嘗聞性由自具而道須人傳古今來種種丹法奚啻二十四品而總以妙道爲正宗古今來大羅上真豈僅萬八千侶而總以大仙爲正派我

孚佑帝師以古聖臨凡十轉人間化度無量至唐始上昇非成于唐代也此卷淵源有自括三洞之真奧開萬古之心源真乃覺世金針度人慈筏妙在乘機啟問遞挾精微無法不賅無玄不澈後之讀者當知祖祖心印皆在此經予叨侍

闕下垂千百年習聞至論或於此詳爲發明或卽此更爲引伸仰見慈心普度欲使天仙妙道之傳昭然如日月之麗天沛然如江河之行地而大愿始爲圓滿噫傳道之書有盡傳道之愿無窮學天仙者其以傳心爲傳道之的焉可也

宏教弟子柳守元熏沐題詞

道藏輯要

傳道集

二

危集二
川上

重刊道藏輯要

鍾呂傳道集

論真仙第一

呂曰人之生也安而不病壯而不老生而不死何道可致如此
鍾曰人之生自父母交會而二氣相合卽精血爲胎胞於太初
之後而有太質陰承陽生氣隨胎化三百日形圓靈光入體與
母分離自太素之後已有升降而長黃芽五千日氣足其數自
滿八十一丈方當十五乃曰童男是時陰中陽半可比東日之
光過此以往走失元陽耗散真氣氣弱則病老死絕矣平生愚
昧自損靈光一世兇頑暗除壽數所以來生而身有等殊壽有

道藏輯要

傳道集

壹

危集二
八〇上

長短既生復滅既滅復生轉轉不悟世世墮落失身於異類透
靈於別殼至真之根性不復於人旁道輪迴永無解脫或遇真
仙至人與消其罪報除皮脫殼再得人身方在癡瘡愚昧之中
積行百劫升在福地猶不免饑寒殘疾迤邐升遷漸得完全形
貌尙如奴婢卑賤之中苟或復作前孽如立板走丸再入旁道
輪迴

呂曰生於中國幸遇太平衣食稍足而歲月未遲愛者安而嫌
者病貪者生而怕者死今日得面尊師再拜再告念生死事大
敢望開陳不病不死之理指教於貧儒可乎

鍾曰人生欲免輪迴不入於異類軀殼嘗使其身無病老死苦

頂天立地負陰抱陽而爲人勿使爲鬼人中修取仙仙中升取天矣

呂曰人死爲鬼道成爲仙仙一等也何以仙中升取天乎

鍾曰仙非一也純陰而無陽者鬼也純陽而無陰者仙也陰陽相雜者人也惟人可以爲鬼可以爲仙少年不修恣情縱意病死而爲鬼知之修煉超凡入聖而脫質爲仙仙有五等法有三成修持在人而功成隨分者也

呂曰法有三成而仙有五等者何也

鍾曰法有三成者小成中成大成之不同也仙有五等者鬼仙人仙地仙神仙天仙之不等皆是仙也鬼仙不離於鬼人仙不離於人地仙不離於地神仙不離於神天仙不離於天

呂曰所謂鬼仙者何也

鍾曰鬼仙者五仙之下一也陰中超脫神像不明鬼關無姓三山無名雖不入輪迴又難返蓬瀛終無所歸止於投胎就舍而已

呂曰此等鬼仙行何術用何功而致如此

鍾曰修持之人始也不悟大道而欲速成形如槁木心若死灰神識內守一志不散定中以出陰神乃清靈之鬼非純陽之仙以其一志陰靈不散故曰鬼仙雖曰仙其實鬼也古今崇釋之徒用功到此乃曰得道誠可笑也

呂曰所謂人仙者何也

鍾曰人仙者五仙之下二也修真之士不悟大道道中得一法法中得一術信心苦志終世不移五行之氣誤交誤合形質且固八邪之疫不能爲害多安少病乃曰人仙

呂曰是此人仙何術何功而致如此

鍾曰修持之人始也或聞大道業重福薄一切魔難而改初心止於小成行法有功終身不能改移四時不能變換如絕五味者豈知有六氣忘七情者豈知有十戒行漱咽者哈吐納之爲錯着採補者笑清淨以爲愚好卽物以奪天地之氣者不肯休糧好存想而採日月之精者不肯導引孤坐閉息安知有自然

道藏輯要

傳道集

三

危集二

屈體勞形不識於無爲採陰取婦人之氣與縮金龜者不同養陽食女子之乳與煉丹者不同以類推究不可勝數然而皆是道也不能全於大道止於大道中一法一術功成安樂延年而已故曰人仙更有一等悅於須臾而厭於持久用功不謹錯時亂日反成疾病而不得延年者世亦多矣

呂曰所謂地仙者何也

鍾曰地仙者天地之半神仙之才不悟大道止於中成之法不可見功惟以長生住世而不死於人間者也

呂曰地仙如何下手

鍾曰始也法天地升降之理取日月生成之數身中用年月日

中用時刻先識龍虎次配坎離辨水源清濁分氣候早晚收真
一察二儀列三才分四象別五運定六氣聚七寶序八卦行九
州五行顛倒氣傳子母而液行夫婦也三田反復燒成丹藥永
鎮下田煉形住世而得長生不死以作陸地神仙故曰地仙
呂曰所謂神仙者何也

鍾曰神仙者以地仙厭居塵世用功不已關節相通抽鉛添汞
而金精煉頂玉液還丹煉形成氣而五氣朝元三陽聚頂功滿
忘形胎仙自化陰盡陽純身外有身脫質升仙超凡入聖謝絕
塵俗以返三山乃曰神仙

呂曰所謂天仙者何也

道藏輯要

傳道集

四

危集二

鍾曰地仙厭居塵境用功不已而得超脫乃曰神仙神仙厭居
三島而傳道人間道上有功而人間有行功行滿足受天書以
返洞天是曰天仙既爲天仙若厭居洞天効職以爲仙官下曰
水官中曰地官上曰天官於天地有大功於今古有大行官官
升遷歷任三十六洞天而返八十一陽天歷任八十一陽天而
返三清虛無自然之界

呂曰鬼仙固不可求矣天仙亦未敢望矣所謂人仙地仙神仙
之法可得聞乎

鍾曰人仙不出小成法凡地仙不出中成法凡神仙不出大成
法此是三成之數其實一也用法求道道固不難以道求仙仙

亦甚易

呂曰古今養命之士非不求長生也非不求升仙也然而不得長生升仙者何也

鍾曰法不合道以多聞強識自生小法旁門不免於疾病死亡猶稱尸解迷惑世人互相推舉致使不聞大道雖有信心苦志之人行持已久終不見功節序而入於泉下嗚呼

論大道第二

呂曰所謂大道者何也

鍾曰大道無形無名無問無應其大無外其小無內莫可得而知也莫可得而行也

道藏輯要

傳道集

五

危集二

呂曰古今達士始也學道次以有道次以得道次以道成而脫塵世入蓬島升於洞天升於陽天而升三清是皆道成之士今日尊師獨言道不可得而知不可得而行然則道獨得隱乎鍾曰僕於道也固無隱爾蓋舉世奉道之士止有好道之名始聞大道而無信心雖有信心而無苦志朝爲而夕改坐作而立忘始乎憂勤終則懈怠僕以是言大道難知難行也

呂曰大道難知難行之理如何

鍾曰旁門小法易爲見功而俗流多得互相傳授至死不悟遂成風俗而敗壞大道有齋戒者有休糧者有採氣者有漱咽者有離妻者有斷味者有禪定者有不語者有存想者有採陰者

有服氣者有持淨者有息心者有絕累者有開頂者有縮軀者
有絕迹者有看讀者有燒煉者有定息者有導引者有吐納者
有採補者有布施者有供養者有救濟者有入山者有識性者
有不動者有授持者旁門小法不可備陳至如採日月之華奪
天地之氣心思意想望結丹砂屈體勞形欲求超脫多人少出
攻病可也認爲真胎息絕念忘言養性可也指作太乙含真氣
金鏡不倒黃河逆流養命之下法形如槁木心若死灰集神之
小術奈何古今奉道之士苦苦留心往往掛意以咽津爲藥如
何得造化聚氣爲丹如何得停留指肝爲龍而肺爲虎如何得
交合認坎爲鉛而離爲汞如何得抽添四時澆灌望長黃芽一

道藏輯要

傳道集

六

危集二

意不散欲求大藥差年錯月廢日亂時不識五行根蒂安知三
才造化尋枝摘葉迷惑後人致使大道日遠日疎異端並起遂
成風俗以失先師之本意者良由道聽塗說口耳之學而指訣
於無知之徒遞相訓式節序而入於泉下令入寒心非不欲開
陳大道蓋世人業重福薄不信天機重財輕命願爲下鬼
呂曰小法旁門旣已知矣其於大道可得聞乎

鍾曰道本無問問本無應及乎真原一判大朴已散道生一一
生二二生三一爲體二爲用三爲造化體用不出於陰陽造化
皆因於交媾上中下列爲三才天地人共爲一道道生二氣二
氣生三才三才生五行五行生萬物萬物之中最靈最貴者人

也惟人也窮萬物之理盡一己之性窮理盡性以至於命全命保生以合於道當與天地齊其堅固而同得長久

呂曰天長地久亘千古以無窮人壽百歲至七十而尙稀何道之獨在於天地而遠於人乎

鍾曰道不遠人而人自遠於道矣所以遠於道者養命不知法所以不知法者下功不識時所以不識時者不達天地之機也

論天地第三

呂曰所謂天地之機可得聞乎

鍾曰天地之機乃天地運用大道而上下往來行持不倦以得長久堅固未可輕泄於人也

道藏輯要

傳道集

七

危集二

呂曰天地之於道也如何謂之運用之機如何謂之行持之機運用如何起首行持如何見功

鍾曰大道既判而有形因形而有數天得乾道以一爲體輕清而在上所用者陽也地得坤道以二爲體重濁而在下所用者陰也陽升陰降互相交合乾坤作用不失於道而起首有時見功有口

呂曰天得乾道所用者陽也陽主升何以交於地地得坤道所用者陰也陰主降何以交於天天地不交陰陽如何得合陰陽不合乾坤如何作用乾坤既無作用雖有起首之時見功之曰大道如何可得也

鍾曰天道以乾爲體陽爲用積氣在上地道以坤爲體陰爲用積水在下天行道以乾索於坤一索之而爲長男曰震再索之而爲中男曰坎三索之而爲少男曰艮是乃天交於地以乾道索坤道而生三陽及乎地行道以坤索於乾一索之而爲長女曰巽再索之而爲中女曰離三索之而爲少女曰兌是乃地交於天以坤道索乾道而生三陰三陽交合於三陰而萬物生三陰交合於三陽而萬物成天地交合本於乾坤相索而運行於道乾坤相索而生六氣六氣交合而分五行五行交合而生成萬物方乾道下行三索既終其陽復升陽中藏陰上還於天坤道上行三索既終其陰復降陰中藏陽下還於地陽中藏陰其陰不消乃曰真陰真陰到天因陽而生所以陰自天降陰中能無陽乎陰中藏陽其陽不滅乃曰真陽真陽到地因陰而發所以陽自地升陽中能無陰乎陽中藏陰其陰不消復到於地陰中藏陽其陽不滅復到於天周而復始運行不已交合不失於道所以長久堅固者如此

呂曰天地之機運行於道而得長久乃天地作用之功也惟人也雖有聰明之性留心於清靜欲以奉行大道小則安樂延年中則長生不死大則脫質升仙如何作用運行大道法效天機而亦得長久堅固浩劫常存

鍾曰大道無形因彼之所得而爲形大道無名因彼之所有而

爲名天地得之而曰乾道坤道日月得之而曰陰道陽道人若得之朝廷則曰君臣之道閨門則曰夫婦之道鄉黨則曰長幼之道庠序則曰朋友之道家庭則曰父子之道是此見於外者莫不有道也至如父母交會其父則陽先進而陰後行以真氣投真水心火與腎水相交煉爲精華精華既出逢母之陰先進以水滌蕩於無用之處逢母之陽先進以血承受於子宮之前精血爲胞胎胞含真氣而入母子宮積日累月真氣造化成人如天地行道乾坤相索而生三陰三陽真氣爲陽真水爲陰陽藏水中陰藏氣中氣主於升氣中有真水水主於降水中有真氣真水乃真陰也真氣乃真陽也真陽隨水下行如乾索於坤

道藏輯要

傳道集

九

危集二

上曰震中曰坎下曰艮以人比之以中爲度自上而下震爲肝坎爲腎艮爲膀胱真陰隨氣上行如坤索於乾下曰巽中曰離上曰兌以人比之以中爲度自下而上巽爲膽離爲心兌爲肺形象既備數足離母既生之後元陽在腎因元陽而生真氣真氣朝心因真氣而生真液真液還元上下往復若無虧損自可延年如知時候無差抽添有度自可長生若造作無倦修持不已陰盡陽純自可超凡入聖此乃天機深造之理古今不傳之事公若信心而無猶豫以名利若枷杻視恩愛如寇讎避疾病若怕死亡之難防失身於別殼慮透靈於異類委有清靜之志當且壯其根源無使走失元陽耗散真氣氣盛而魂中無陰陽壯

而魄中有氣一升一降取法無出於天地一盛一衰往來亦似於日月

論日月第四

呂曰天地之理亦粗知矣其日月之躔度交合於人可得比乎願聞其說

鍾曰大道無形生育天地大道無名運行日月日月者太陰太陽之精默紀天地交合之度助行生成萬物之功東西出沒以分晝夜南北往來以定寒暑晝夜不息寒暑相推而魄中生魂魂中生魄進退有時不失乾坤之數往來有度無差天地之期呂曰東西出沒以分晝夜何也

道藏

傳道集

十

危集二

鍾曰渾沌初分玄黃定位天地之狀其形如卵六合於中其圓如毬日月出沒運行於一天之上一地之下上下東西周行如輪凡日之東出而西未沒爲晝西沒而東未出爲夜是日之出沒以分晝夜也若月之出沒不同於日載魄於西受魂於東光照於夜而魂藏於晝積日累時或出或沒自西而東其始魄中生魂狀若彎弓初夜而光照於西其次魄中魂半時應上弦初夜而光照於南其次魄中魂滿與日相望初夜而光照於東其次魂中生魄狀如缺鏡初夜而魂藏於西其次魂中魄半時應下弦初晝而魂藏於南其次魂中魄滿與日相背初晝而魂藏於東是月之出沒以分晝夜也

呂曰南北往來以定寒暑者何也

鍾曰冬至之後日出辰初五十分日沒申末五十分過此以往出沒自南而北以夏至爲期夏至之後日出寅末五十分日沒戌初五十分過此以往出沒自北而南以冬至爲期自南而北以冬至夏乃寒爲暑也自北而南以夏至冬乃暑爲寒也夏之日乃冬之夜也冬之日乃夏之夜也冬至之後月出自北而南比於夏之日也夏至之後月出自南而北比於冬之日也是此日月之往來以定寒暑也

呂曰天地之機陰陽升降正與人之行持無二等若此日月之出沒往來交合躔度於人可得比乎

道藏輯要

傳道集

上

危集二

鍾曰天地之機在於陰陽之升降一升一降太極相生相生相成周而復始不失於道而得長久修持之士若以取法於天地自可長生而不死若比之日月之躔度往來交合止於月受日魂以陽變陰陰盡陽純月華瑩淨消除暗魄如日之光輝照耀於下土當此時如人之修煉以氣成神脫質升仙煉就純陽之體也

呂曰修真奉道之士其於天地陰陽升降之理日月精華交合之度下手用功二者何先

鍾曰始也法效天機明陰陽升降之理使真水真火合而爲一煉成大藥永鎮丹田浩劫不死而壽齊天地如厭居塵世用功

不已當取日月之交會以陽煉陰使陰不生以氣養神使神不散五氣朝元三花聚頂謝絕俗流以歸三島

呂曰若此功驗深達旨趣所患不得時節耳

鍾曰天地之陰陽升降一年一交合日月精華往來一月一交合人之氣液一晝一夜一交合

論四時第五

呂曰天地日月之交合年月日時可得聞乎

鍾曰凡時有四等人壽百歲一歲至三十乃少壯之時三十至六十乃長大之時六十至九十乃老耄之時九十至百歲或百二十歲乃衰敗之時此則身中之時一等也若以十二辰爲一

道藏輯要

傳道集

十三

危集二

日五日爲一候三候爲一氣三氣爲一節二節爲一時時有春夏秋冬時當春也陰中陽半其氣變寒爲溫乃春之時也時當夏也陽中有陽其氣變溫爲熱乃夏之時也時當秋也陽中陰半其氣變熱爲涼乃秋之時也時當冬也陰中有陰其氣變涼爲寒乃冬之時也此則年中之時二等也若以律中起呂呂中起律凡一月三十日三百六十辰三千刻一十八萬分月旦至上弦陰中陽半自上弦至月望陽中陽自月望至下弦陽中陰半自下弦至晦朔陰中陰此則月中之時三等也若以六十分爲一刻八刻二十分爲一時一時半爲一卦言其卦定八方論其正分四位自子至卯陰中陽半以太陰中起少陽自卯至午

陽中有陽純少陽而起太陽自午至酉陽中陰半以太陽中起少陰自酉至子陰中有陰純少陰而起太陰此則日中之時四等也蓋難得而易失者身中之時也去速而來遲者年中之月也急若電光速如石火者日中之辰也積日爲月積月爲歲歲月蹉跎年光迅速貪名求利而妄心未除愛子憐孫而恩情又起縱得回心向道爭奈年老氣衰如春雪秋花止有時間之景夕陽曉月應無久遠之光奉道之士難得者身中之時矣艷陽媚景百卉芬芳木樹危樓清風快意月夜閑談雪天對飲恣縱無窮之樂消磨有限之時纔得回心向道又是疾病纏身如破舟未濟誰無求救之心漏屋重完忍絕再修之意奉道之士虛道藏輯要

傳道集

三 危集二
X X X

過者年中之時也鄰雞未唱而出戶嫌遲街鼓徧聞而歸家恨早貪癡爭肯暫休妄想惟憂不足滿堂金玉病來著甚抵當一眼兒孫氣斷誰能替換曉夜不停世人莫悟奉道之士可惜者日中之時也

呂曰身中之時年中之時月中之時日中之時皆是時也尊師獨於身中之時爲難得又於日中之時爲可惜者何也鍾曰奉道者難得少年少年修持根元完固凡事易爲見功止於千日而可大成也奉道者又難得中年中年修持先補之完備次下手進功始也返老還童後卽入聖超凡也奉道者少年不悟中年不省或因災難而留心清靜或因疾病而志在希夷

晚年修持先論救護次說補益然後自小成法積功以至中成中成法積功止於返老還童煉形住世而五氣不能朝元三陽難爲聚頂脫質升仙無緣得成是難得者身中之時也

呂曰身中之時固知難得矣而日中之時可惜者何也

鍾曰人之一日如日月之一月如天地之一年大道生育天地天地分位上下相去八萬四千里冬至之後地中陽升凡一氣十五日上進七千里計一百八十日陽升到天太極生陰夏至之後天中陰降凡一氣十五日下進七千里計一百八十日陰降到地太極復生陽周而復始運行不已而不失於道所以長久大道運行日月日月成形周圍各得八百四十里月旦之後

道藏輯要

傳道集

西

危集二

六中起九凡一日計十二時魄中魂進七十里凡十五日計一百八十時魄中魂進八百四十里月望之後九中起六凡一日計十二時魂中魄進七十里凡十五日計一百八十時魂中魄進八百四十里周而復始運行不已而不失於道所以堅固大道長養萬物萬物之中最靈最貴者人也人之心腎上下相遠八寸四分陰陽升降與天地無二等氣中生液液中生氣氣液相生與日月可同途天地以乾坤相索而陰陽升降一年一交合不失於道一年之後有一年日月以魂魄相生而精華往來一月一交合不失於道一月之後有一月人之交合雖在一晝一夜不知交合之時又無採取之法損時又不解補益時又不

解收陰交時不解養陽陽交時不解煉陰月中不知損益日中又無行持過了一年無一年過了一日無一日當風臥濕冒暑涉寒不肯修持而甘心受病虛過時光而端坐候死

呂曰奉道之人非不知年光虛度歲月蹉跎疾病纏身死限將至蓋以修煉不知法行持不知時是致陰陽交合有差時月行持無准

鍾曰身中用年年中用月月中用日日中用時蓋以五藏之氣月上有盛衰日上有進退時上有交合運行五度而氣傳六候金木水火土分列無差東西南北中生成有數煉精生真氣煉氣合陽神煉神合大道

道藏輯要

傳道集

五

危集二

論五行第六

呂曰所謂五藏之氣曰金木水火土五行之位曰東西南北中如何得相生相成而交合有時乎採取有時乎願聞其說

鍾曰大道既判而生天地天地既分而列五帝東曰青帝而行春令於陰中起陽使萬物生南曰赤帝而行夏令於陽中升陽使萬物長西曰白帝而行秋令於陽中起陰使萬物成北曰黑帝而行冬令於陰中進陰使萬物死四時各九十日每時下十八日黃帝主之於春時助成青帝而發生於夏時接序赤帝而長育於秋時資益白帝而結立於冬時制攝黑帝而嚴凜五帝分治各主七十二日合三百六十日而爲一歲輔弼天地以行

道青帝生子而曰甲乙東方木赤帝生子而曰丙丁南方火黃帝生子而曰戊己中央土白帝生子而曰庚辛西方金黑帝生子而曰壬癸北方水見於時而爲象者木爲青龍火爲朱雀土爲勾陳金爲白虎水爲玄武見於時而生物者乙與庚合春則有榆青而曰不失金木之色辛與丙合秋則有棗白而赤不失金火之色己與甲合夏未秋初則有瓜青而黃不失土木之色丁與壬合夏則有樁赤而黑不失水火之色癸與戊合冬則有橘黑而黃不失水土之色以類推求五帝相交而見於時生生物者不可勝數

呂曰五行在時若此在人如何

道藏輯要

傳道集

去

危集二

鍾曰惟人也頭圓足方有天地之象陰降陽升又有天地之機腎爲水心爲火肝爲木肺爲金脾爲土五行相生則水生木木生火火生土土生金金生水生者爲母受生者爲子五行相尅則水尅火火尅金金尅木木尅土土尅水尅者爲夫受尅者爲妻以子母言之腎氣生肝氣肝氣生心氣心氣生脾氣脾氣生肺氣肺氣生腎氣以夫妻言之腎氣尅心氣心氣尅肺氣肺氣尅肝氣肝氣尅脾氣脾氣尅腎氣腎者心之夫肝之母脾之妻肺之子肝者脾之夫心之母肺之妻腎之子心者肺之夫脾之母腎之妻肝之子肺者肝之夫腎之母心之妻脾之子脾者腎之夫肺之母肝之妻心之子心之見於內者爲脈見於外者爲

色以寄舌爲門腎之制伏而驅用於肺蓋以夫婦之理如此得肝則盛見脾則減蓋以子母之理如此腎之見於內者爲骨見於外者爲髮以兩耳爲門戶受脾之制伏而驅用於心蓋以夫婦之理如此得肺則盛見肝則減蓋以母子之理如此肝之見於內者爲筋見於外者爲爪以眼目爲門戶受肺之制伏而驅用於脾蓋以夫婦之理如此見腎則盛見心則減蓋以子母之理如此肺之見於內者爲膚見於外者爲毛以鼻穴爲門戶受心之制伏而驅用於肝蓋以夫婦之理如此得脾則盛見腎則減蓋以子母之理如此脾之見於內者爲藏均養心腎肝肺見於外者爲肉以唇口爲門戶呼吸定往來受肝之制伏而

道藏輯要

傳道集

七

危集二

驅用於腎蓋以夫婦之理如此得心則盛見肺則減蓋以子母之理如此此是人之五行相生相尅而爲夫婦子母傳氣衰旺見於此矣

呂曰心火也如何得下行腎水也如何得上升脾土也土在中而承火則盛莫不下尅於水乎肺金也金在上而下接火則損安得有生於水乎相生者遞相間隔相尅者親近難移是五行自相損尅爲之奈何

鍾曰五行歸原一氣接引元陽升舉而生真水真水造化而生真氣真氣造化而生陽神始以五行定位而有一夫一婦腎水也水中有金金本生水下手時要識水中金水本嫌土採藥後

須得上歸水龍乃許之。元本肺之神陽，出於離宮，陰虎生於坎位，五行順行，氣傳子母。自子至午，乃曰陽時；生陽五行顛倒，液行夫婦。自午至子，乃曰陰中。坎陽陽不得陰不成，到底無陰而不死，陰不得陽不生，到底陰絕而盡矣。

呂曰：五行本於陰陽，一氣所謂一氣者何也？

鍾曰：一氣者，昔父與母交，即以精血造化成形。腎生脾，脾生肝，肝生肺，肺生心，心生小腸，小腸生大腸，大腸生膽，膽生胃，胃生膀胱。是陰以精血造化成形，其陽止在起首始生之處。一點元陽而在二腎，且腎水也，水中有火，升之爲氣，因氣上升以朝於心。心陽也以陽合陽，太極生陰，乃積氣生液，液自心降，因液下

道藏輯要

傳道集

末

危集二
xxx

降以還於腎。肝本心之母，腎之子，傳導其腎氣以至於心肺。本心之妻，腎之母，傳導其心液以至於腎。氣液升降如天地之陰陽，肝肺傳導若日月之往復，五行名數也。論其交合生成，乃元陽一氣爲本，氣中生液，液中生氣，腎爲氣之根，心爲液之源，靈根堅固，恍恍惚惚，氣中自生真水，心源清潔，杳杳冥冥，液中自有真火。火中識取真龍，水中認取真虎，龍虎相交而變爲黃芽，合就黃芽而結成大藥，乃曰金丹。金丹既就，乃曰神仙。

呂曰：金丹就而脫質升仙，以返十洲，固可知矣。如何謂之黃芽？鍾曰：真龍真虎者是也。

呂曰：龍虎者何也？

鍾曰龍非肝也乃陽龍陽龍出在離宮真水之中虎非肺也乃陰虎陰虎出在坎位真火之中

論水火第七

呂曰人之長生在煉就金丹欲煉金丹先採黃芽欲得黃芽須得龍虎所謂真龍出於離宮真虎生於坎位離坎之中而有水火者何也

鍾曰凡身中以水言者四海五湖九江三島華池瑤池鳳池天池玉池崑池元潭閬苑神水金波瓊液玉泉陽酥白雪若此名號不可備陳凡身中以火言者君火臣火民火而已三火以元陽爲本而生真氣真氣聚而得安真氣弱而成病若耗散真氣而走失元陽元陽盡純陰成元神離體乃死矣

道藏輯要

傳道集

九

危集二

呂曰人身之中以一點元陽而興舉三火三火起於羣水眾陰之中易爲耗散而難炎熾若此陽弱陰盛火少水多令人速於衰敗而不得長生爲之奈何

鍾曰心爲血海腎爲氣海腦爲髓海脾胃爲水穀之海此是四海五藏各有液所主之位東西南北中此是五湖小腸二丈四尺而上下九曲此是九江小腸之下此是元潭頂曰上島心曰中島腎曰下島三島之內根源此是閬苑華池在黃庭之下瑤池出丹闕心胃之間崑池上接玉京天池正衝內院鳳池乃心肺之間玉池在唇齒之內神水生於氣中金波降於天上赤龍

住處自有瓊液玉泉凡胎換後方見陽酥白雪澆灌有時以沃
炎盛先曰玉液次曰金液皆可以還丹抽添有度以應沐浴先
曰中田次曰下田皆可以鍊形玉藥金花變就黃白之體醍醐
甘露煉成奇異之香此皆水之功效也及民火上升助腎氣以
生真水腎火上升交心液而生真氣小則降魔除病大則煉質
燒丹用周天則火起焚身勒陽關則還元煉藥別九州之勢以
養陽神燒三尸之累以除陰鬼上行則一撞三關下運則消磨
七魄煉形成氣而輕舉如飛鍊氣成神而脫胎如蛻若此皆火
之功效也

呂曰始也聞命所患者火少水多而易衰敗次聽高論水火有

道藏輯要

傳道集

二

危集二

如此之功驗畢竟如何造化使少者可以勝多弱者可以致強
鍾曰二八陰消九三陽長赫赫金丹指日可成七返九還而胎
仙自化者也真氣在心心是液之源元陽在腎腎是氣之海膀
胱爲民火不止民火爲用而膀胱又爲津液之府

呂曰所謂造化使陽長陰消金丹可成而胎仙自化者何也

鍾曰人之心腎相去八寸四分乃天地定位之比也氣液太極
相生乃陰陽交合之比也一日十二時乃一年十二月之比也
心生液非自生也因肺液降於心而心液行液行夫婦自上而
下以還下田乃曰婦還夫宮腎生氣非自生也因膀胱氣生而
腎氣行氣行子母自下而上以朝中元乃曰夫返婦室肝氣導

引腎氣自下而上以至於心心火也二氣相交薰蒸於肺肺液下降自心而來皆曰心生液以液生於心而不耗散故曰真水也肺液傳送心液自上而下以至於腎腎水也二水相交浸潤於膀胱膀胱氣上升自腎而起皆曰腎生氣以氣生於腎而不消磨故曰真火也真火出於水中恍恍惚惚其中有物視之不可見取之不可得也真水出於火中杳杳冥冥其中有精見之不能留留之不能住也

呂曰腎水也水中生氣名曰真火火中何者爲物心火也火中
生液名曰真水水中何者爲精火中之物水中之精既無形狀
可求縱求之而又難得縱得之而又何用

道藏輯要

傳道集

圭

危集二

鍾曰前古上聖道成不離二物交媾而變黃芽數足胎完以成
大藥乃真龍真虎也

論龍虎第八

呂曰龍本肝之象虎乃肺之神是此心火之中而生液液爲真
水水之中杳杳冥冥而隱真龍龍不在肝而出自離宮者何也
是此腎水之中而生氣氣爲真火火之中恍恍惚惚而藏真虎
虎不在肺而生於坎位者何也

鍾曰龍陽物也升飛在天吟而雲起得澤而濟萬物在象爲青
龍在方爲甲乙在物爲木在時爲春在道爲仁在卦爲震在人
身中五藏之內爲肝虎陰物也奔走於地嘯而生風得山而威

制百蟲在象爲白虎在方爲庚辛在物爲金在時爲秋在道爲義在卦爲兌在人身中五藏之內爲肺肝陽也而在陰位之中腎氣傳肝氣氣行子母以水生木腎氣足而肝氣生肝氣既生以絕腎之餘陰而純陽之氣上升肺陰也而在陽位之中心液傳肺液液行夫婦以火剋金心液到而肺液生肺液既生以絕心之餘陽而純陰之液下降肝屬陽以絕腎之餘陰是知氣過肝時卽爲純陽純陽氣中包藏真一之水恍惚無形名曰陽龍肺屬陰以絕心之餘陽是知液到肺時卽爲純陰純陰液中負載正陽之氣杳冥不見名曰陰虎氣升液降本不能相交奈何氣中真一之水見液相合液中正陽之氣見氣自聚若傳行之

道藏輯要

傳道集

主

危集二
ノリ

時以法制之使腎氣不走失氣中收取真一之水心液不耗散液中採取正陽之氣子母相逢互相顧戀日得黍米之大百日無差藥力全二百日聖胎堅三百日胎仙完形若彈丸色同朱橘名曰丹藥永鎮下田留形住世浩劫長生以作陸地神仙呂曰腎水生氣氣中有真一之水名曰陰虎虎見液相合心火生液液中有正陽之氣名曰陽龍龍見氣相合方以類聚物以羣分理當然也氣生時液亦降氣中真一之水莫不隨液而下傳於五藏乎液生時氣亦升液中正陽之氣莫不隨氣而上出於重樓乎真水隨液下行虎不能交龍真陽隨氣上升龍不能交虎龍虎不交安得黃芽黃芽既無安得大藥

鍾曰腎氣既生如太陽之出海霧露不能蔽其光液下如踈簾安足以勝其氣氣壯則真一之水自盛矣心液既生如嚴天之殺物呼呵不能敵其寒氣升如翠幕安足以勝其液液盛則正陽之氣或強或弱未可必也

呂曰氣生液生各有時時生氣也氣盛則真一之水亦盛時生液也液盛則正陽之氣亦盛盛衰未保何也

鍾曰腎氣易爲耗散難得者真虎心液難爲積聚易失者真龍丹經萬卷議論不出陰陽陰陽兩事精粹無非龍虎奉道之士萬中識者一二或多聞廣記雖知龍虎之理不識交合之時不知採取之法所以今古達士皓首修持止於小成累代歷年不知道藏輯要

傳道集

三

危集二
X X L

聞超脫蓋以不能交媾於龍虎採黃芽而成丹藥也

論丹藥第九

呂曰龍虎之理既已知矣所謂金丹大藥可得聞乎

鍾曰所謂藥者可以療病凡病有三等當風臥濕冒暑涉寒勞逸過度饑飽失時非次不安則曰患矣患爲時病不肯修持恣情縱意散失元陽耗損真氣年高憔悴則曰老矣老爲年病氣盡體空魂消神散長吁一聲四大無主體臥荒郊則曰死矣死爲身病且以時之有病以春夏秋冬運行於寒暑溫涼陽太過而陰不足當以涼治之陰太過而陽不足當以溫治之老者多冷而幼者多熱肥者多涎而羸者多積男子病生於氣婦人患

主於血補其虛而取其實保其弱而損其餘小則針灸甚則藥餌雖有時患委於明士良醫對病服藥悉得保愈然而老病如何醫死病如何治洗腸補肉古之善醫者也面皺髮白以返童顏無人得會換頂續支古之善醫者也留形住世以得長生無人得會

呂曰非次不安因時成病良醫名藥固可治矣虛敗年老之病氣盡命終之苦如何治之莫有藥乎

鍾曰凡病有三等時病以草木之藥療之自愈身病年病所治之藥而有二等一曰內丹次曰外丹

呂曰外丹者何也

道藏輯要

傳道集

雷

危集二

鍾曰昔高上元君傳道於人間指諭天地升降之理日月往復之宜自爾丹經滿世世人得聞大道廣成子以教黃帝黃帝政治之暇依法行持久不見功廣成子以心腎之間而有真氣真水氣水之間而有真陰真陽配合爲大藥可比金石之中而隱至寶乃於崆峒山中以內事爲法而煉大丹八石之中惟用硃砂砂中取汞五金之中惟用黑鉛鉛中取銀汞比陽龍銀爲陰虎以心火如砂之紅腎水如鉛之黑年火隨時不失乾坤之策月火抽添自分文武之宜卓三層之爐各高九寸外方內圓取八方之氣應四時之候金鼎之象包藏鉛汞無異於肺液疏黃爲藥合和靈砂可比於黃婆三年小成服之可絕百病六年中

成服之自可延年九年大成服之而升舉自如壯士展臂可千里萬里雖不能返於蓬萊亦於人世浩劫不死

呂曰歷古已來煉丹者多矣而見功者少何也

鍾曰煉丹不成者有三不辨藥材真偽不知火候抽添將至寶之物一旦消散於煙焰之中而爲灰塵廢時亂日終無所成也藥材雖美不知火候火候雖知而乏藥材兩不契合終無所成二也藥材可美火候合宜年中不差月月中不錯日加減有數進退有時氣足丹成而外行不備化玄鶴而凌空無緣而得餌此不成者三也又况藥材本天地秀氣結實之物火候乃神仙修持得道之術三皇之時黃帝煉丹九轉方成五帝之後混元煉丹三年纔就迨夫戰國凶氣凝空流尸滿野物不能受天地之秀氣而世之藥材當得法之人而逃難老死巖谷丹方仙法或有竹帛可紀者久而朽壞人世不復有矣若以塵世有藥材秦始皇不求於海島若以塵世有丹方魏伯陽不參於周易或而多聞強識迷惑後人萬萬破家並無一成以外求之誤矣呂曰外丹之理出自廣成子以內事爲法縱有成就九年方畢又况藥材難求丹方難得到底止能升騰不見超凡入聖而返十洲敢告內藥可得聞乎

鍾曰外藥非不可用也奉道之人晚年覺悟根源不甚堅固腎者氣之根根不深則葉不茂矣心者液之源源不清則流不長

矣必也假其五金八石積日累月煉成三品每品三等乃曰九品龍虎大丹助接真氣煉形住世輕舉如飛若修持內事識交合之時知採取之法胎仙既就指曰而得超脫彼人不悟執在外丹進火加日服之欲得上升天界誠可笑也彼既不究外藥之源當以詳陳內丹之理內丹之藥材出於心腎是人皆有也內丹之藥材本在天地常日得見也火候取日月往復之數修合效夫婦交接之宜聖胎就而真氣生氣中養氣如龍養珠大藥成而陽神出身外有身似蟬脫蛻是此內藥本於龍虎交而變黃芽黃芽就而分鉛汞

論鉛汞第十

道藏輯要

傳道集

三

危集二

大川上

呂曰內藥不出龍虎虎出於坎宮氣中之水是也龍出於離宮水中之氣是也砂中之汞比於陽龍鉛中之銀比於陰虎而鉛汞外藥也內藥中之鉛汞何以龍虎交而變黃芽黃芽就而分鉛汞

鍾曰抱天一之質而爲五金之首者黑鉛也鉛以生銀鉛乃銀之母感太陽之氣而爲眾石之首者硃砂也砂以生汞汞乃砂之子難取者鉛中之銀易失者砂中之汞銀汞若相合煅煉自成至寶此鉛汞之理見於外者如此若以內事言之見於人者今古議論差別有殊取其玄妙本自父母交通之際精血相合包藏真氣寄質於母純陰之宮藏神在陰陽未判之內三百日

胎完五千日氣足以五行言之人身本是精與血先有水也以五藏言之精血爲形像先生腎也腎中之水伏藏於受胎之初父母之真氣隱於人之內腎所謂鉛者此也腎中生氣氣中真一之水所謂鉛中銀者此也腎氣傳肝氣肝氣傳心氣心氣太極而生液液中有正陽之氣所謂硃砂者心液是也所謂汞者心液之中正陽之氣是也以氣中真一之水顧戀和合於液中正陽之氣積氣液爲胎胞傳送在黃庭之內進火無差胎仙自化乃比鉛銀合汞煅煉成寶者也

呂曰五金之中鉛中取銀八石之內砂中取汞置之鼎器配之藥餌汞白爲砂而銀白爲寶然而在人之鉛如何取銀在人之砂如何取汞汞如何作砂銀如何作寶也

道藏輯要

傳道集

三

危集二
X 111

鍾曰鉛本父母之真氣合而爲一純粹而不雜既成形之後而藏在腎中二腎相對同升於氣乃曰元陽之氣氣中有水乃曰真一之水水隨氣升氣住水住氣散水散水與氣如子母之不相離善視者止見於氣不見於水若以此真一之水合於心正陽之氣乃曰龍虎交媾而變黃芽以黃芽而爲大藥大藥之材本以真一之水爲胎內包正陽之氣如昔日父母之真氣卽精血爲胞胎造化三百日胎完氣足而形備神來與母分離形外既合合則形生形矣奉道之人腎氣交心氣氣中藏真一之水負載正陽之氣以氣交氣水爲胞胎狀同黍米溫養無虧始卽

陰留陽次用陽煉陰氣變為精精變為汞汞變為硃硃變為砂砂變為金丹金丹既就真氣自生煉氣成神而得超脫化火龍而出昏衢驂玄鶴而入蓬島

呂曰以形交形形合生形以氣合氣氣合生氣數不出三百日分形之後男女形狀不同自己丹砂色澤何似也

鍾曰父母之形交父精先進而母血後行血包於精而為女女者內陽而外陰以象母蓋以血在外也母血先進而父精後行精包於血而為男男者內陰而外陽以象父蓋以精在外也所謂血者本生於心而無正陽之氣所謂精者本生於腎而有正陽之氣正陽之氣乃汞之本也即真一之水和合而入黃庭之中汞用鉛湯煮鉛以汞火煎鉛不得汞不能發舉真一之水汞不得鉛不能變化純陽之氣

呂曰鉛在腎中而生元陽之氣氣中有真一之水視之不可見也鉛以得汞汞有正陽之氣以正陽之氣燒煉於鉛鉛生氣盛而發舉真一之水可以上升然而汞本正陽之氣即真一之水而為胎胞保送黃庭之中已是龍虎交媾陰陽兩停亦以鉛湯煮之莫不陰太過耗散真陽安得成大藥而氣中生氣也

鍾曰腎氣投心氣氣極生液液中有正陽之氣配合真一之水名曰龍虎交媾曰得黍米之大名曰金丹大藥保送黃庭之中且黃庭者脾胃之下膀胱之上心之北而腎之南肝之西而肺

之東上清下濁外應四色量容二升路通八水所得之藥晝夜在其中若以採藥不進火藥必耗散而不能住若以進火不採藥陰中陽不能住止於發舉腎氣壯暖下元而已若採藥有時而進火有數必先於鉛中作用借氣進火使大藥堅固汞鎮下田名曰採補之法煉汞補丹田延年益壽可爲地仙若採藥須以元鉛抽之時後飛金精既抽鉛須添汞不添汞徒還精補腦真氣如何得生真氣不生陽神如何得就既添汞須抽鉛不抽鉛徒煉汞補丹田汞如何變砂砂既不變金丹如何得就

論抽添第十一

呂曰採藥必賴氣中之水進火須借鉛中之氣到底抽鉛方成

道藏輯要

傳道集

无

危集二

大藥若添汞止可以補丹田所謂抽添之理何也

鍾曰昔者上聖傳道於人間以太古之民淳而復朴冥然無知不可得聞大道指諭天地陰陽升降之宜交換在溫涼寒暑之氣而節候有期一年數足周而復始不失於道天地所以長久又慮人之不知而闡於大理蔽在一隅比說於日月精華往來之理進退在旦望茲朔之時而出沒無差一月數足運行不已不失於道日月所以長久奈何寒來暑往暑往寒來世人不悟天地升降之宜月圓復缺月缺復圓世人不悟日月往來之理恣縱無窮之慾消磨有限之時富貴奢華算來皆過眼之浮雲恩愛愁煩到底做來生之業債歌聲未絕而苦惱早來名利正

濃而紅顏已去貪財貪貨將謂萬劫長存愛子憐孫指望永生
同聚貪癡不息妄想長生而耗散元陽走失真氣直待惡病纏
身方是歇心之曰大限臨頭纔爲了手之時真仙上聖憫其輪
迴墮落深欲世人明悟大道比於天地日月之長久始也備說
天地陰陽升降之理次以比喻日月精華往來之理彼以不達
天機罔測玄妙以內藥比外藥以無情說有情無情者金石金
石者外藥也有情者氣液氣液者內藥也大之天地明之日月
外之金石內之氣液既採須添既添須抽抽添之理乃造化之
本也且冬至之後陽升於地地抽其陰太陰抽而爲厥陰少陽
添而爲陽明厥陰抽而爲少陰陽明添而爲太陽不然無寒而

道藏輯要

傳道集

三

危集二
文十二

變溫溫而變熱者也夏至之後陰降於天天抽其陽太陽抽而
爲陽明少陰添而爲厥陰陽明抽而爲少陽厥陰添而爲太陰
不然無熱而變涼涼而變寒者也此天地陰陽升降而變六氣
乃抽添之驗也若月受日魂日變月魄前十五日月抽其魄日
添其魂精華已滿光照下土不然無初生而變上弦上弦而變
月望者也月還陰魄日收陽精後十五日日抽其魂月添其魄
光照已謝陰魄已足不然無月望而變下弦下弦而變晦朔者
也是此日月往復而變九六又抽添之驗也世人不達天機罔
測玄理真仙上聖以人心所愛者無病長生將金石煉大丹以
人心所好者黃金白銀將鉛汞成至寶本意欲世人悟其大理

無情之金石火候無差抽添有數尙可延年益壽若以已身有情正陽之氣真一之水知交合之時明採取之法積日累月氣中有氣煉氣成神以得超脫豈不爲今古難得之事人間天上少得解悟當以至心行持而棄絕外事效天地日月長久誘勸迷徒留心於道故有外藥之說今古聖賢或而陳說得聞於世世人又且不悟欺已罔人以失先聖本意將砂取汞以汞點鉛卽鉛乾汞用汞變銅不顧身命枉求財物互相推舉以好道爲名其實好利而志在黃白之術先聖上仙不得已而隨緣設化對物教人而有鉛汞之說比喻於內事且鉛汞自出金石金石無情之物尙有造化而成寶若以有情自己所出之物如鉛汞

道藏輯要

傳道集

三

危集二

之作用莫不亦有造化既有造化莫不勝彼黃白之物也奉道之士當以深究之而勿執在外丹與丹竈之術且夫人之鉛也乃天地之始因太始而有太質爲萬物之母因太質而有太素其體爲水中之金其用爲火中之水五行之祖而大道之本也既以採藥爲添汞添汞須抽鉛所以抽添非在外也自下田入上田名曰肘後飛金精又曰起河車而走龍虎又曰還精補腦而長生不死鉛既後抽汞自中降以中田還下田始以龍虎交媾而變黃芽是五行顛倒繼以抽鉛添汞而養胎仙是三田返覆五行不顛倒龍虎不交媾三田不返覆胎仙不氣足抽鉛添汞一百日藥力全二百日聖胎堅三百日胎仙完而真氣生真

氣既生煉氣成神功滿忘形而胎仙自化乃曰神仙

呂曰出於金石者外鉛外汞抽添可以爲寶出於己身腎中所藏父母真氣而爲鉛真一正陽所合之藥變而爲汞抽添可以生神所謂真鉛真汞亦有抽添乎

鍾曰始也得汞須用鉛用鉛終是錯故抽之而入上宮無鉛元氣不傳還精入腦日得之汞陰盡陽純精變爲砂而砂變爲金乃曰真鉛真鉛者自身之真氣合而得之也真鉛生真氣之中氣中真一之水五氣朝元三陽聚頂昔者金精下入丹田升之煉形而體骨金色此者真鉛升之內府自黃庭抽起十月之功一年之抽添而體出白光自下而上自上而下還丹煉形皆金精往復之功也自

道藏輯要

傳道集

三

危集二

前而後自後而前焚身合氣皆真氣造化之功也若不抽不添止於日用採藥進火安有如此之功驗

呂曰凡抽之添之如何得上下有度前後無差

鍾曰可升之時不可降可抽之時不可添上下往來無差毫釐河車之力也

論河車第十二

呂曰所謂河車者何也

鍾曰昔者智人觀浮雲蔽日可以取陰而作葢觀落葉浮波可以載物而作舟觀飄蓬隨風往來運轉而不已退而作車且車之爲物葢軫有天地之象輪轂如日月之比高道之士取喻於

車且車行於地而轉於陸今以河車者亦有說矣蓋人身之中陽少陰多言水之處甚眾車則取意於般運河乃主象於多陰故此河車不行於地而行於水自上而下或後或前駕在於八瓊之內驅馳於四海之中升天則上入崑崙既濟則下奔鳳闕

心肺之間

運載元陽直入於離宮般負真氣曲歸於壽府

黃庭

往來九

州而無暫停循歷三田靡時休息龍虎既交令黃婆駕入黃庭

鉛汞纔分委金男般入金闕

泥丸

玉泉千派運時止半日工夫金

液一壺般過只時間功迹五行非此車般運也難得生成二氣非此車般運也豈能交會應節順時而下功必假此車而般之方能有驗養陽鍊陰而立事必假此車而般之始得無差乾坤

道藏輯要

傳道集

三

危集二

未純其或陰陽而往來之是此車之功也宇宙未周其或氣血而交通之是此車之功也自外而內運天地純粹之氣而接引本宮之元陽自凡而聖運陰陽真正之氣而補鍊本體之元神其功不可以備紀

呂曰河車如此妙用敢問河車之理畢竟人身之中何物而爲之既得之如何運用

鍾曰河車者起於北方正水之中腎藏真氣真氣之所生之正氣乃曰河車河車作用今古罕聞真仙祕而不說者也如乾再索坤而生坎坎本水也水乃陰之精陽既索於陰陽返負陰而還位所過者艮

戊

震巽

俱屬水

以陽索陰因陰取陰般運入離承

陽而生是此河車

戊土即河車

般陰入於陽宮及夫坤再索於乾而

生離離本火也火乃陽之精陰既索於陽陰返抱陽而還位所

過者坤

已兌乾金俱屬土

以陰索陽因陽取陽般運入坎承陰而生

是此河車

已土即河車坤艮二土引金木交併

運陽於陰宮及夫採藥於九宮之

上得之而下入黃庭抽鉛於曲江之下般之而上升內院玉液

金液本還丹般運可以鍊形而使水上行君火民火本鍊形般

運可以燒丹而使火下進五氣朝元般運各有時三花聚頂般

運各有日神聚多魔般真火以焚身則三口絕迹藥就海枯運

霞漿而沐浴則八水無波皆河車之作用也

呂曰河車本北方之正氣運轉無窮而負載陰陽各有成就用

道藏輯要

傳道集

三

危集二

X三三

功不一尊師當爲細說

鍾曰五行循環周而復始默契顛倒之術以龍虎相交而變黃

芽者小河車也肘後飛金精還精入泥丸抽鉛添汞而成大藥

者大河車也若以龍虎交而變黃芽鉛汞交而成大藥真氣生

而五氣朝中元陽神就而三神超內院紫金丹成常如玄鶴對

飛白玉汞就正似火龍踴起金光萬道罩俗骨以光輝琪樹一

株現鮮葩而燦爛或出或入出入自如或去或來往來無礙般

神入體且混時流化聖離俗以爲羽客乃曰紫河車也是此三

車之名而分上中下三成故三成者言其功之驗證非比夫釋

教之三乘車而曰羊車鹿車大牛車也以道言之河車之後更

有三車凡聚火而心行意使以攻疾病而曰使者車凡既濟自上而下陰陽正合水火共處靜中間雷霆之聲而曰雷車若以心爲境役性以情牽感物而散真陽之氣自內而外不知休息久而氣弱體虛以成衰老或入邪五疫返以般入真氣元陽難爲抵當既老且病而死者曰破車

呂曰五行顛倒而龍虎相交則小河車已行矣三田返復而肘後飛金精則大河車將行矣然而紫河車何日得行焉

鍾曰修真之士既聞大道得遇明師曉達天地升降之理日月往來之數始也匹配陰陽次則聚散水火然後採藥進火添汞抽鉛則小河車固當行矣及夫肘後金精入頂黃庭大藥漸成一撞三關直超內院後起前收上補下鍊則大河車固當行矣及夫金液玉液還丹而後鍊形鍊形而後鍊氣鍊氣而後鍊神鍊神合道方曰道成以出凡類入仙品當時乃曰紫河車也

論還丹第十三

呂曰鍊形成氣鍊氣成神鍊神合道未敢聞命所謂還丹者何也

鍾曰所謂還丹者非色也紅黃不可以象之所謂丹者非味也甘和不可以合之丹乃丹田也丹田有三上田神舍中田氣府下田精區精中生氣氣在中丹氣中生神神在上丹真水真氣合而成精精在下丹奉道之士莫不有三丹然而氣生於腎木

朝於中元神藏於心未超於上院所謂精華不能返合雖三丹終成無用

呂曰玄中有玄一切之人莫不有命命中無精非我之氣也乃父母之元陽無精則無氣非我之神也乃父母之元神所謂精氣神乃三田之寶如何可得而常在於上中下三宮也

鍾曰腎中生氣氣中有真一之水使水復還於下丹則精養靈根氣自生矣心中生液液中有正陽之氣使氣復還於中丹則氣養靈源神自生矣集靈爲神合神入道以還上丹而後超脫呂曰丹田有上中下還者旣往而有所歸曰還丹還丹之理其旨淵微敢望細說

道藏輯要

傳道集

三

危集二

鍾曰有小還丹有大還丹有七返還丹有九轉還丹有金液還丹有玉液還丹有以下丹還上丹有以上丹還中丹有以中丹還下丹有以陽還陰丹有以陰還陽丹不止於名號不同亦以時候差別而下手處各異也

呂曰所謂小還丹者何也

鍾曰小還丹者本自下元下元者五藏之主三田之本以水生木木生火火生土土生金金生水旣相生也不差時候當生而引未生如子母之相愛也以火剋金金剋木木剋土土剋水水剋火旣相剋也不失分度當剋而補未剋如夫婦之相合也氣液轉行周而復始自子至午陰陽當生自卯至酉陰陽當停凡

一晝一夜復還下丹循環一次而曰小還丹也奉道之士於中採藥進火以成下丹良由此也

呂曰小還丹既已知矣所謂大還丹者何也

鍾曰龍虎相交而變黃芽抽鉛添汞而成大藥玄武宮中而金精纔起玉京山下而真氣方升走河車於嶺上灌玉液於中衢自下田入上田自上田復下田後起前來循環已滿而曰大還丹也奉道之士於中起龍虎而飛金精養胎仙而生真氣以成中丹良由此矣

呂曰大還丹既已知矣所謂七返還丹而九轉還丹者何也

鍾曰五行生成之數五十有五天一地二天三地四天五地六

道藏輯要

傳道集

三七

危集二
八十八

天七地八天九地十一三五七九陽也共二十五二四六八十陰也共三十自腎爲始水一火二木三金四土五此則五行生成之數也三陽而二陰自腎爲始水六火七木八金九土十此則五行成之數也三陰而二陽人身之中共有五行生成之道水爲腎而腎得一與六矣火爲心而心得二與七矣木爲肝而肝得三與八矣金爲肺而肺得四與九矣土爲脾而脾得五與十矣每藏各有陰陽陰以八極而二盛所以氣到肝而腎之餘陰絕矣氣到心太極而生陰以二在心而八在肝也陽以九盡而一盛所以液到肺而心之餘陽絕矣液到腎太極而生陽以一在腎而九在肺也奉道之士始也交媾龍虎而採心中正陽之

氣乃心之七也七返中元而入下田養就胎仙復還於心乃曰七返還丹者也二八陰消真氣生而心無陰以絕二也大藥就而肝無陰以絕八也既二八陰消九三之陽可長矣肝以絕陰助於心則三之肝氣盛矣七既還心以絕肺液而助心則九之肺氣盛矣此所謂九轉還丹也

呂曰七返者以心之陽復還於心而在中丹九轉者以肺之陽本是心生轉而復還於心亦在中丹七返九轉既已知矣所謂金液玉液上中下相交陰與陽往復而還丹者何也

鍾曰前賢往聖多以肺液入下田而曰金液還丹心液入下田而曰玉液還丹此論非不妙矣然而未盡玄機蓋夫肺生腎以

道藏輯要

傳道集

卷

危集二

金生水金入水中何得謂之還丹腎剋心以水剋火水入火中何得謂之還丹金液乃肺液也肺液爲胎胞含龍虎保送在黃庭之中大藥將成抽之肘後飛起其肺液以入上宮而下還中丹自中丹而還下田故曰金液還丹也玉液乃腎液也腎液隨元氣以上升而朝於心積之而爲金水舉之而滿玉池散而爲瓊花鍊而爲白雪若以納之自中田而入下田有藥則沐浴胎仙若以升之自中田而入四肢鍊形則更遷塵骨不升不納周而復還故曰玉液還丹也陰極生陽陽中有真一之水其水隨陽上升是陰還陽丹也陽極生陰陰中有正陽之氣其氣隨陰下降是陽還陰丹也補腦鍊頂以下還上既濟澆灌以上還中

燒丹進火以中還下鍊質焚身以下還中五行顛倒三田返復
互相交換以至鍊形化氣鍊氣成神自下田遷至中田自中田
遷至上田自上田遷出天門棄下凡軀以入聖流仙品方爲三
遷功成自下而上不復更有還矣

論鍊形第十四

呂曰還丹既已知矣所謂鍊形之理可得聞乎

鍾曰人之生也形與神爲表裏神者形之主形者神之舍形中
之精以生氣氣以生神液中生氣氣中生液乃形中之子母也
水以生木木以生火火以生土土以生金金以生水氣傳子母
而液行夫婦乃形中之陰陽也水化爲液液化爲血血化爲津

道藏輯要

傳道集

三

危集二
x1

以陰得陽而生也若陰陽失宜則涕淚涎汗橫出而陰失其生
矣氣化爲精精化爲珠珠化爲汞汞化爲砂以陽得陰而成也
若陰陽失宜則病老死苦而陽不得成矣陰不得陽不生陽不
得陰不成奉道之士豈可修陽而不修陰鍊已也而不鍊物鉛
夫已身受氣之初乃父母真氣兩停而卽精血爲胎胞寄質在
母純陰之宮陰中生陰因形造形胎完氣足是堂堂六尺之軀
皆屬陰所有者一點元陽而已誠欲長生不死以鍊形住世而
劫劫長存必在超凡入聖以鍊形化氣而身外有身
呂曰形象陰也陰則有體以有爲無使形化氣而超凡軀以入
聖品乃鍊形之上法也因形留氣以氣養形小則安樂延年大

則留形住世既老者返老還童未老者定顏長壽以三百六十年爲一歲三萬六千歲爲一劫三萬六千劫爲一浩劫浩浩之劫不知歲月之幾何而與天地長久乃鍊形驗證也至其所以鍊形之理造化之機而有如此之驗可得聞乎

鍾曰人之成形三百日胎完既生之後五千日氣足五尺五寸爲本軀以應五行生成之數或有大小之形而不齊者以寸定尺長短合宜心之上爲九天腎之下爲九地腎到心八寸四分心到重樓第一環八寸四分重樓第一環到頂八寸四分自腎到頂凡二尺五寸二分而元氣一日一夜盈滿者三百六十度每度二尺五寸二分計八十一丈元氣以應九九純陽之數心

道藏輯要

傳道集

罕

危集二

腎相去以合天地懸隔之宜自腎到頂共二尺五寸又按五行五五純陽之數故元氣隨呼而出既出也榮衛皆通天地之正氣應時順節或交或離丈尺無窮隨吸而入既入也經絡皆闢一呼一吸天地人三才之真氣往來於十二樓前一往一來是曰一息晝夜之間人有一萬三千五百息分而言之萬三千五百呼所呼者自己之元氣從中而出一萬三千五百吸所吸者天地之正氣自外而入根源牢固元氣不損呼吸之間可以奪天地之正氣以氣鍊氣散滿四大清者榮而濁者衛悉皆流通縱者經而橫者絡盡得舒暢寒暑不能爲害勞苦不能爲虞體輕骨健氣爽神清永保無疆之壽長爲不老之人苟或根源

不固精竭氣弱上則元氣已泄下則本宮無補所吸天地之氣浩浩而出八十一丈元氣久而損不爲己之所有反爲天地所取何能奪於天地之正氣積而陰盛陽衰氣弱而病氣盡而死復入輪迴

呂曰元氣如何不走失以鍊形質可奪天地之正氣而能浩劫長存也

鍾曰欲戰勝者在兵強欲民安者在國富所謂兵者元氣也其兵在內消形質之陰其兵在外奪天地之氣所謂國者本身也其身之有象者豐足而常有餘其身之無形者堅固而無不足萬戶長開而無一失之虞一馬運行而有多得之妙或前或後乃所以鍊質焚身或上或下乃所以養陽消陰燒乾坤自有時辰煅氣液能無日候以玉液鍊形伏甲龍而升飛則白雪滿於塵肌以金液鍊形逐雷車而下降則金光盈於臥室

呂曰鍊形之理亦粗知矣金液玉液者何也

鍾曰金液鍊形則骨朝金色體出金光金花片片空中自現乃五氣朝元三陽聚頂欲超凡體之時而金丹大就之日若玉液鍊形則肌泛陽酥而形如琪樹瓊花玉蕊更改凡體而光彩射人乘風而飛騰自如形將爲氣者也奉道之士雖知還丹之法而鍊形之功亦不爲小矣當玉液還丹沐浴胎仙而升之上行以河車般於四大始於肝也肝受之則光盈於目而目如點漆

次於心也心受之口生靈液而液爲白雪次於脾也脾受之則肌若凝脂而癢痕盡除次於肺也肺受之則鼻聞天香而顏復少年次於腎也腎受之則丹還本府耳中常聞絃管之音鬢畔永絕斑白之色此玉液之鍊形也及夫金液鍊形不得比此始還丹而未還與君火相見而曰既濟既還丹而復起與真陰相敵而曰鍊質土本剋水若金液在土使黃帝回光以合於太陰火本剋金若金液在火使赤子同爐而自生紫氣於水中起火在陽裏消陰變金丹於黃庭之內鍊陽神在五氣之中於肝則青氣沖於肺則白色出於心則赤光現於腎則黑氣升於脾則黃色起五氣朝於中元從君火以超內院下元陰中之陽其陽無陰升而聚在神宮中元陽中之陽其陽無生升而聚在神宮黃庭大藥陰盡陽純升而聚在神宮五液朝於下元五氣朝於中元三陽朝於上元朝元既畢功滿三千或而鶴舞頂中或而龍飛身內但聞嘹唳樂聲又覩仙花亂墜紫庭盤桓真香馥郁三千功滿不爲塵世之人一炷香消已作蓬瀛之客乃曰超凡入聖而脫質升仙者也

論朝元第十五

呂曰鍊形之理既已知矣所謂朝元者可得聞乎

鍾曰大藥將就玉液還丹沐浴胎仙真氣既生以沖玉液上升而更改塵骨而曰玉液鍊形及夫肘後飛起金精河車以入內

院自上而中自中而下金液還丹以鍊金砂而五氣朝元三陽聚頂乃鍊氣成神非止於鍊形住世而已所謂朝元今古少知苟或知之聖賢不說蓋以真仙大成之法默藏天地不測之機誠爲三清隱秘之事忘言忘象之玄旨無問無應之妙理恐子之志不篤而學不專心不寧而問不切輕言易語反遺我以漏泄聖機之愆彼此各爲無益

呂曰始也悟真仙而識大道次以知時候而達天機辨水火真原知龍虎不生肝肺察抽添大理審鉛汞非是坎離五行顛倒之術已蒙指教三田反復之機又謝敷陳熟曉還丹鍊形之理深知長生不死之術然而脫凡入聖之原脫質升仙之道本於

道藏輯要

傳道集

卷三

危集二

鍊氣朝元所謂朝元敢望略爲指訣

鍾曰夫道本無形及乎大原示樸上清下濁合而爲一大樸既分渾沌初判而爲天地天地之內東西南北而列五方各有一帝每帝各有二子一爲陽而一爲陰乃曰二氣二氣相生相成而分五行五行相生相成而定六氣乃曰三陰三陽以此推之如人受胎之初精氣爲一及精氣既分而先生二腎一腎在左左爲玄玄以生氣而上傳於肝一腎在右右爲牝牝以納液而下傳膀胱玄牝本乎無中來以無爲有乃父母之真氣納於純陰之地故曰谷神不死是謂玄牝玄牝之門可比天地之根玄牝二腎也自腎而生五藏六府全焉其中肝爲木曰甲乙比東

方青帝心爲火曰丙丁比南方赤帝肺爲金曰庚辛比西方白帝脾爲土曰戊巳比中央黃帝腎爲水曰壬癸比北方黑帝人之初生故無形象止於一陰一陽及其胎完而有腸胃乃分六氣三男三女而已一氣運五行五行運六氣先識者陰與陽陽有陰中陽陰有陽中陰次識者金木水火土而有水中火火中水水中金金中水木中火火中土在人者互相交合所以二氣分而爲六氣大道散而爲五行如冬至之後一陽生五方之地而陽皆生也一帝當其行令而四帝助之若以春令旣行黑帝不收其令則寒不能變溫赤帝不備其令則溫不能變熱及夫夏至之後一陰生五方之天而陰皆降也一帝當其行令而四

道藏輯要

傳道集

畧

危集二
八上久

帝助之若以秋令旣行赤帝不收其令則熱不能變涼黑帝不備其令則涼不能變寒冬至陽生於地以朝氣於天也夏至陰生於天以朝氣於地也奉道之士當深究此理而日用之間一陽始生而五藏之氣朝於中元一陰始生而五藏之液朝於下元陰中之陽陽中之陽陰陽之中之陽三陽上朝內院心神以返天宮是皆朝元者也

呂曰陽生之時五氣朝於中元陰生之時而五液朝於下元使陽中之陽陰中之陽陰陽之中之陽以朝上元若此修持常常之士亦有知者如何得超脫以出塵俗
鍾曰若元陽之氣以一陽始生之時上朝中元是人皆如此若

以積氣生液以一陰始生之時下朝下元是人皆如此若此行持故不能超脫然而欲超凡入聖脫質升仙當先龍虎交媾而成大藥大藥既成而生真氣真氣既生於年中用月月上定興衰月中用日日上數直事日中用時時上定息數以陽養陽陽中不得留陰以陽鍊陰陰中不得散陽凡以春則肝旺而脾弱夏則心旺而肺弱秋則肺旺而肝弱冬則腎旺而心弱人以腎為根本每時一季脾旺而腎弱獨腎於四時有損人之多疾病者此也凡以甲乙在肝直事防脾氣不行丙丁在心直事防肺氣不行戊己在脾直事防腎氣不行庚辛在肺直事防肝氣不行氣弱一藏旺而一藏衰人之多疾病者此也凡人心氣萌於亥而生於寅旺於巳而弱於申肝氣萌於申而生於亥旺於寅而

道藏輯要

傳道集

聖

危集二

弱於己肺氣萌於寅而生於巳旺於申而弱於亥腎氣萌於巳而生於申旺於亥而弱於寅脾氣春隨肝而夏則隨心秋隨肺而冬則隨腎人之不知日用莫曉生旺強弱之時所以多疾病者此也若此日月時三陽既聚當鍊陽而使陰不生三陰既聚當養陽而使陽不散又況真氣既生以純陽之氣鍊五藏之氣無息而非本色一舉而到天池始以腎之無陰而九江無浪次以肝之無陰而八關永閉次以肺之無陰而金火同爐次以脾之無陰而玉戶不開次以真氣上升四氣聚而為一縱有金液下降杯水不能勝輿薪之火水火相包合而為一以入神宮定息內觀一意不散神識俱妙靜中常聞樂聲如夢非夢若在虛

無之境風光景物不比塵俗繁華美麗勝於人世樓臺宮闕碧瓦凝烟珠翠綺羅馨香成陣當此之時乃曰超內院陽神方得聚會而還上丹鍊神成仙以合大道一撞天門金光影裏以現法身開花深處而坐凡體乘空如履平川萬里若同展臂若復能回入本軀神與形合天地齊其長久若厭居塵世寄下凡胎而返十洲於紫府太微真君處契勘鄉原對會名姓校量功行之高下得居於三島而遨遊永出風塵之外名曰超塵脫凡

呂曰鍊形止於住世鍊氣方可升仙世人不達玄機無藥而先行胎息強留在腹或積冷氣而成病或發虛陽而作疾修行本望長生似此執迷尙不免於疾病殊不知胎仙就而真氣生真道藏輯要

傳道集

吳

危集二
×118

氣生而自然胎息胎息以鍊氣鍊氣以成神然而鍊氣必審年中之月月中之日日中之時端居靜室忘機絕迹當此之時心境未除者悉以除之或妄想不已智識有漏志在升仙而心神不定爲之奈何

鍾曰交合各有時行持各有法依時行法卽法求道指日成功易如反掌古今達士閉目冥心以入希夷之域良以內觀而神識自在矣

論內觀第十六

呂曰所謂內觀之理可得聞乎

鍾曰內觀坐忘存想之法先賢後聖有取有不取者慮其心猿

意馬無所停留恐因物喪志而無中立象使耳不聞而目不見
心不狂而意不亂存想事物而內觀坐忘不可無矣奈何少學
無知之徒不知交合之時又不曉行持之法必望存想決要成
功意內成丹想中取藥鼻搐口咽望有形之日月無爲之天地
留止腹中可謂兒戲所以達士奇人於坐忘存想一旦毀之乃
曰夢裏得財安能濟用畫地爲餅豈可充饑空中又空如鏡花
水月終難成事然而有可取者蓋以易動者片心難伏者一意
好日良時可採可取雖知清靜之地奈何心爲事役志以情移
時比電光寸陰可惜毫末有差而天地懸隔積年累月而不見
功其失在心亂而意狂者也善觀者志在丹青之美而不見泰
道藏輯要

傳道集

畢

危集二
八十一

華善聽者志在絲竹之音而不聞雷霆耳目之用小矣尙且如
此況一心縱橫六合而無不該得時用法之際能不以存想內
觀而致之乎

呂曰所謂存想內觀大畧如何

鍾曰如陽升也多想爲男爲龍爲火爲天爲雲爲鶴爲日爲馬
爲烟爲霞爲車爲駕爲花爲氣若此之類皆內觀存想以應陽
升之象也如陰降也多想爲女爲虎爲水爲地爲雨爲龜爲月
爲牛爲泉爲泥爲船爲葉若此之類皆內觀存想以應陰降之
象也青龍白虎朱雀玄武既有此名須有此象五嶽九州四海
三島金男王女河車重樓呼名比類不可具述皆無中立象以

定神識未得魚則筌不可失矣未獲兔則蹄不可無矣後車將動必履前車之迹大器已成必為後器之模則內觀之法行持不可闕矣亦不可執之於悠久絕之於斯須若絕念無想是為真念真念是為真空真空一境乃朝真遷化而出昏衢超脫之漸也開基創始指日進功則存想可用況當為道日損以入希夷之域法自減省全在內觀者矣

呂曰若以龍虎交媾而匹配陰陽其想也何似

鍾曰初以交合配陰陽而定坎離其想也九皇真人引一朱衣

小兒木火上升九皇真母引一皂衣小女金水下降相見於黃屋之

前不入黃庭有一黃衣老嫗接引調息如人間夫婦之禮盡時歡悅女

道藏輯要

傳道集

哭

危集二

子下降嚙送黃庭兒子上升如人間分離之事既畢黃嫗抱一物形

若朱橘下拋入黃屋以金器盛留然此兒者是乾索於坤其陽

復還本位以陽負陰而會本鄉此女者是坤索於乾其陰復也

還本位以陰抱陽而會本鄉此坎離相交而匹配陰陽之想也

若炎炎火中見一黑虎金水上升滔滔浪裏見一赤龍木火下降二

獸相逢交戰在樓閣之前朱門大啟淳淳烟焰之中有王者指

顧於大火焚天上升結黃芽上有萬丈波濤金水火起復落煙焰滿

於天地龍虎一盤一遶即一呼一吸三八之數而入一金器之中下入黃

屋之間仍嚙一口送下似置在籠櫃之中此龍虎交媾而變黃芽之想

也
呂曰匹配陰陽而龍虎交媾內觀存想既已知之矣所謂進火

燒鍊丹藥者其想如何

鍾曰其想也一器如鼎如金或黃或黑形如車輪左青龍而右

白虎前朱雀而後玄武傍有二臣臣衣紫袍躬身執圭而立次

有僕吏民之類執薪然火於器次有一朱衣王者當乘赤馬駕

火雲自空而來舉鞭指呼惟恐火小焰微炎炎亘空撞天衝泥

欲出天關不開煙焰復下周圍四匝人物器金王者大臣盡在

紅焰之中互相指呼爭要進火器中之水無氣而似凝結水中

之珠無暗而似光彩此進火燒丹藥之想也

呂曰內觀存想止於採藥進火而有邪逐法逐事而有邪

鍾曰雲雷下降煙焰上起或而天雨奇花祥風瑞氣起於殿庭

道藏輯要

傳道集

咒

危集二

卷二

之下或而仙娥玉女乘彩鳳祥鸞自青霄而來金盤中捧玉露
霞漿而下獻於王者若此乃金液還丹既濟之想也若龍虎曳
車於火中上衝三關各有兵吏不計幾何器仗戈甲恐懼於人
先以龍虎撞之不開次以大火燒之方啟以至崑崙不住及到
天池方止或而三鶴沖三天或而雙蝶入三宮或而五彩雲中
捧朱衣小兒而過天門或而金車玉輅載王者而超三界若此
乃肘後飛金精大河車之想也及夫朱衣使者乘車循行自冀
州入兗州自兗州入青州自青州入徐州自徐州入揚州自揚
州入荊州自荊州入梁州自梁州入雍州自雍州復還冀州東
西南北畢於豫州停留而後循行所得之物金玉所幹之事凝

滯一吏傳命而九州通和周而復始運行不已或而遊五嶽自恒山爲始或而泛五湖自北沼爲始或而天符勅五帝或而王命詔五侯此乃還丹之想也及夫珠玉散擲於地或雨露濟澤於物或海潮而滿百川或陽生而發萬彙或火發而徧天地或烟霧而充宇宙此乃鍊形之想也及夫或如鶴之辭巢或如龍之出穴或五帝朝天或五色雲起或跨丹鳳而沖碧落或如夢寐中而上天衢或天花亂墜仙樂嘈雜而金光繚繞以入宮殿繁華之處若此皆朝元之想也朝元之後不復存想方號內觀呂曰內觀玄理不比前法可得聞乎

鍾曰古今修道之士不達天機始也不解依法行持欲以速求

道藏輯要

傳道集

辛

危集二

超脫多入少出而爲胎息冥心閉目以行內觀止於定中以出陰神乃作清靈之鬼非爲純陽之仙真仙上聖所以採藥進火抽鉛添汞還丹鍊形朝元合氣苦語詳言而深說惟恐世人不悟而於內觀未甚留意殊不知內觀之法乃陰陽變換之法仙凡改易之時奉道之士勿得輕示而小用之且前項之事交會有時日行持有法則凡所謹節信心依時行法不差毫末而指日見功若此內觀一無時日二無法則所居深靜之室晝夜端拱識認陽神趕逐陰鬼達磨面壁九年方超內院世尊冥心六載始出樊籠故於內觀誠爲難事始也自上而下紫河車搬入天宮天宮富貴孰不欽羨或往或來繁華奢侈人所不得見者

悉皆有之奉道之士平日清淨守於瀟灑寂寞既已久矣功到數足輒受快樂樓臺珠翠女樂笙簧珍饈異饌異草奇花景物風光觸目如畫彼人不悟將謂實到天宮不知自身內院認作真境因循而不能出乃曰困在昏衢留形住世不得脫質以爲神仙未到天宮方在內觀陰鬼外魔因意生像因像生境以爲魔軍奉道之士因而狂蕩而入於邪中或而失身於外道終不能成仙蓋以三尸七魄惟願人死而自身快樂九蟲六賊苦於人安則存留無處也

論魔難第十七

呂曰內觀以聚陽神鍊神以超內院上躋以出天門直超而入

道藏輯要

傳道集

至

危集二
八八川

聖品既出既入而來往無差或來或往而遠近不錯欲住世則神與形合欲升仙則遠遊蓬島若此功滿三千而自內觀以得超脫不知陰鬼邪魔如何制使奉道之人不得升神仙者也鍾曰奉道之士始發信心以恩愛利名一切塵勞之事不可變其大志次發苦志以勤勞寂寞一切清虛之境不可改其初心苦志必欲了於大成止於中成而已必欲了於中成止於小成而已又況不識大道難曉天機所習小法而多好異端歲月蹉跎不見其功晚年衰老復入輪迴致使後來好道之士以長生爲妄說超脫爲虛言往往聞道而不信心縱信之而無苦志對境生心以物喪志終不能出於十魔九難之中矣

呂曰所謂九難者何也

鍾曰大藥未成難當寒暑一年之內四季要衣真氣未生尙有饑渴一日之間三飧要食奉道之士所患者衣食逼迫一難也或者宿緣業重留於今世填還忙裏偷閒猶爲尊長約束制於尊親而不忍逃離一向清閒而難爲得暇奉道之士所患者尊長阻攔此二難也或者愛者妻兒惜者父母恩枷情紐每日增添火院愁車無時休歇縱有清淨之心難敵愁煩之境奉道之士所患者恩愛牽纏三難也或者富兼萬戶貴極三公安心不肯暫休貪者惟憂不足奉道之士所患者名利縈絆四難也或者少年不肯修持一以氣弱成病頑心絕無省悟一以陰報成

道藏輯要

傳道集

卷

危集二
X1111

災見世一身受苦而與後人爲誠奉道之士所患者災禍橫生五難也或者以生死事大急於求師不擇真偽或師於辨辭利口或師於道貌古顏始也自謂得遇神仙終久方知好利之輩奉道之士所患者盲師約束六難也或者盲師狂友妄指旁門尋枝摘葉而終無契合小法異端互相指訣殊不知日月不出出則大明使有目者皆見雷霆不震震則大驚使有耳者皆聞彼以燭火之光井蛙之語熒熒唧唧豈有合同奉道之士所患者議論差別七難也或者朝爲而夕改坐作而立忘悅於須臾而厭爲持久始於憂勤而終於懈怠奉道之士所患者志意懈怠八難也或者身中失年年中失月月中失日中失時少則

名利不忘於心老而兒孫常在於意年光有限勿謂今年已過以待明年人事無涯勿謂今日已過以待明日今日尙不保明日老年爭卻得少年奉道之士所患者歲月蹉跎九難也免此九難方可奉道九難之中或有一二不可行持但徒勞而不能成功者也

呂曰九難既已知矣所謂十魔者可得聞乎

鍾曰所謂十魔者凡有三等一曰身外見在二曰夢寐三曰內觀如滿目花芳滿耳笙簧舌求甘味鼻好異香情思舒蕩意氣洋洋如見不得認是六賊魔也如瓊樓寶閣畫棟雕梁珠簾繡幕蕙帳蘭房珊瑚徧地金玉滿堂如見不得認是富魔也如金

道藏輯要

傳道集

卷三

危集二

鞍寶馬重蓋昂昂侯封萬戶使節旌幢滿門青紫靴笏盈牀如見不得認是貴魔也如輕烟蕩漾暖日舒長暴風大雨雷震電光笙簧嘹唳哭泣悲傷如見不得認是六情魔也如親戚患難眷屬災傷兒女疾病父母喪亡兄弟離散妻妾分張如見不得認是恩愛魔也如失身火鑪墮落高岡惡蟲爲害毒藥所傷路逢兇黨犯法身亡如見不得認是患難魔也如十地當陽三清玉皇四神七曜五嶽八王威儀節制往復翱翔如見不得認是聖賢魔也如雲屯土馬兵刃如霜戈矛鬪舉弓箭齊張爭來殺害驍捷難當如見不得認是刀兵魔也如仙娥玉女羅列成行笙簧嘹唳齊舉霓裳雙雙紅袖爭獻金觴如見不得認是女樂

魔也如幾多姝麗艷質濃粧蘭臺夜飲玉體輕裳殢人驕態爭
要成雙如見不得認是女色魔也是此十魔惟有不認者是也
既認則著既著則執所以不成道者良以此也若奉道之人身
外見在而不認不執則心不退而志不移夢寐之間不認不着
則神不迷而魂不散內觀之時若見如是當審其虛實辨其真
僞不可隨波逐浪認賊爲子急起三昧真火以焚身一揮而羣
魔自散用紫河車般運自己之陽神超內院而上天宮然後以
求超脫今占好道之流有清淨之心對境改志往往難逃於十
魔九難空有好道之虛名終不見得道之實迹或出離塵勞幽
居絕迹而志在玄門於九難不能盡除在十魔者或著一二非
道藏輯要

傳道集

雷

危集二
又川文

不得道也而於道中或得中成或得小成而於仙中或爲人仙
或爲地仙若盡除魔難序證驗而節節升遷以內觀合就陽神
指日而歸三島

論證驗第十八

呂曰嫌者病而好道之人求無病而長安怕者死而好道之人
欲不死而長生舉世人在世中而好道之人欲升仙而遊物外
舉世人在地上而好道之人欲超凡而入洞天所以甘勞苦守
貧賤遊心在清淡瀟灑之中潛迹於曠野荒僻之地一向行持
不知功之深淺法之交換難測改易之早晚所謂下功之後而
證驗次序如何

鍾曰苦志行持終不見功者非道負人蓋奉道之人不從明師而所受非法依法行持終不見功者非道負人蓋奉道之人不知時候以致無成若已遇明師而得法行大法以依時何患驗證而不有也

呂曰所謂法者有數乎所謂時者有數乎

鍾曰法有十二科匹配陰陽第一聚散水火第二交媾龍虎第三燒鍊丹藥第四肘後飛金精第五玉液還丹第六玉液鍊形第七金液還丹第八金液鍊形第九朝元鍊氣第十內觀交換第十一超脫分形第十二其時則年中法天地陰陽升降之宜月中法日月往來之數日中有四正八卦十干十二支一百刻

道藏輯要

傳道集

卷

危集二

六十分依法區分自一日之後證驗次序以至脫質升仙無差毫末始也姪邪盡罷而外行兼修凡採藥之次而金精充滿心境自除以煞陰鬼次心經上湧口有甘液次陰陽擊搏時時腹中聞風雷之聲次魂魄不定夢寐多有恐悸之境次六府四肢或生微疾小病不療自愈次丹田夜則自煖形容晝則清秀次居暗室而目有神光自現次夢中雄勇物不能害而人不能欺或如抱得嬰兒歸次金關玉鎖封固以絕夢泄遺漏次鳴雷一聲關節通連而驚汗四溢次玉液烹漱以成凝酥次靈液成膏漸畏腥羶以充口腹次塵骨將輕而變陽神步趁奔馬行止如飛次對境無心而絕嗜慾次真氣入物可以療人疾病次內觀

明朗而不暗昧次雙目童人如點漆皺臉重舒而紺髮再生已少者永駐童顏次真氣漸足而似常飽所食不多飲酒無量終不見醉次身體光澤神氣秀媚聖丹生味靈液透香真香異味常在口鼻之間人或知而聞之次以目視百步而見秋毫次身體之間舊痕殘靨自然消除涕淚涎汗亦不見有次胎完氣足以絕飲食次內志清高以合太虛凡情凡愛心境自絕下盡九蟲上死三尸次魂魄不遊以絕夢寐神彩清爽更無晝夜次陽精成體神府堅固四體不畏寒暑次生死不能相干而坐忘內觀以遊華胥神仙之國女樂樓臺繁華美麗殆非人世所有也次功滿行足陰功報應密授三清真錄陰陽變化可能預知人

道藏輯要

傳道集

卷

危集二
X文川

事舉止先見災福次觸目塵冗以厭往還潔身靜處胎仙可現身外有身是爲神聖次真氣純陽噓呵可乾外汞次胎仙常欲騰飛祥光生於臥室次靜中時聞樂聲次常人對面雖彼富貴之徒亦聞腥穢蓋凡骨俗體也次神彩自可變移容儀成而仙姿可比玉樹異骨透出金色次行止去處常有神祇自來朝見驅用指呼一如己意次靜中外觀紫霞滿目頂外下視金光罩體次身中忽化火龍飛或而玄鶴起便是神靈以脫凡骨而超出俗流乃曰超脫次超脫之後彩雲繚繞瑞氣紛紜天雨奇花玄鶴對飛異香散而玉女下降授天書紫詔既畢而仙冠仙衣之屬具備節制威儀前後左右不可勝紀相迎相引以返蓬萊

而於紫府朝見太微真君契勘鄉原名姓校量功行等殊而於三島安居乃曰真人仙子

呂曰今日特蒙尊師開說希夷大理天地玄機不止於耳目清明而精神秀媚殘軀有託終不與糞壤同類然而知之者未必能行行之者未必能得念生死事大時光迅速雖知妙理未得行持終不成功與不知無異敢告指教以交會之時行持之法如何下手如何用功

鍾曰僕有靈寶畢法凡十卷一十六科中有六儀一曰金誥二曰玉書三曰真原四曰比喻五曰真訣六曰道要包羅大道引喻三清指天地陰陽之升降爲範模將日月精華之往來爲法

道藏輯要

傳道集

卷

危集二

則實五仙之指趣乃三成之規式當擇日而授於足下

愚讀鍾呂傳道集畢隨於道藏中檢閱至

太清部志字函果有秘傳正陽真人靈寶畢法十卷共三冊謹詳味辭旨意見多不可解恐初入門者或難曉焉遂不遑錄及倘同志之士異日參閱至此則愚錄不錄之意可概見矣

時

天啟二年歲次壬戌仲春朔日復初道人高時明薰沐稽首敬書

鍾呂傳道集後跋

嘗思萬化之源惟道爲尊道以覺世則玄妙之秘旨性命之要法也茲冊淵源所自肇起天仙之真傳凡後世一切元機奧竅總不出此範圍焉蓋世人只知依文解義用識解推測則於經內所論真仙大道天地日月四時五行水火龍虎丹藥鉛汞抽添河車還丹鍊形朝元內觀魔難證驗以爲如是如是而豈知不僅如是如是夫言外有義義外有神非第關合更多玄妙微乎微乎殆不可以章句詮不可以心思度乎是殆五祖七真一切賢聖之要典乎由唐迄今千百餘年所共尊奉而循行者乎現屆重訂全書宗正小子鳩工庀材實督任剗剗之事而於此道藏輯要

傳道集
後跋

癸

危集二
川文一

經竊欲誌一言爰作數語附於篇末至此經之精微則

宏教真君恩大祖師言之詳且賅矣夫何庸再贅爲哉純陽法嗣正化子恩洪謹跋

銅符鐵券題辭

考之列仙傳曲阜蘭公精修孝行感斗中真人自稱孝悌王下降其家付以金丹寶經銅符鐵券令轉授丹陽黃堂詎姆傳之真君許祖今觀其書列爲三元藥物火候一一得備似爲寶經於符券無與余博集符篆靈文隨手成帙欲加釐正而是書傳久未可妄以己意紊亂仙經書仍符券舊名而符篆靈文次爲別錄以備參考丹經種種止於言理未若是書直指真訣略不少諱者心解之士苟得其訣神丹可立就矣夫訣豈易言哉求訣於心得者十九求訣於口得者十五求訣於紙得無一者余集是書誠索訣於紙然他日有因此而獲魚兔者未必非此爲道藏輯要

銅符鐵券
題辭

壹

危集三
川又

之筌蹄也已亥仲夏一壑居士題

重刊道藏輯要

銅符鐵券

玉清無極總真九天誡母元君授許真君

銅符鐵券總訣

三元神丹口訣

玉清有命封仙職掌握南曹主化一赤文幽隱鬱儀房玄科至
禁藍天碧八萬四千一劫傳傳出天符火記歷庚甲之年雜氣
消諸天慶會禹餘室稽首恭默大道前萬聖千真總湛寂瓊臺
遐想玉清容顰眉不展憂心匿良久開揚九六門鸞鶴斜聞龜
仰覓大道流行滿上天爾曹仙子樂無邊龍漢延康三劫盡玄

道藏輯要

銅符鐵券

一

危集三
X C A

宮大展令敷宣東華昇舉西華主太乙元君誡母傳親授皇人
二八機至玄至妙至幽微可令塵寰流玉液早將仙子赴瑤池
珠臺降下銅符券勅下元君誡母知弘道真人弘道仙闡揚正
教永和鉛鉛飛雪浪流珠滾覆下依然真土眠土稟天符生碧
葉躲躲金花起紫煙紫煙飛上凌霄殿連連續續永花片日月
拋光明大千巽風吹起金花現不得流珠不計鉛生靈聚景防
危戰日魂將近月神圓赫赫日魂霞九萬四方籠罩合真鉛鉛
含五彩何人見煉鉛無計真真傳不得庚金華不現採得辛金
一味真再入灰池取次鍊上下浮沈顛倒間王花莫令烏雲亂
抽出天魂奪日霞水晶宮裏是吾家返得流金回聖體何勞蹉

跋遍天涯永死爲鉛鉛化土白金鼎器丹之祖懷盡天魂地魄
中玄元稱此爲丹母永積九九返成砂龍出東方西就虎晉世
明王孝道存金筋玉骨許之孫咒符勅水降魔魅明功暗德濟
蒼生可將鐵券天王旨銅符細細口傳君玉清願見功勛土光
眉大展笑顏欣巨闕彌封碧玉匣明珠照世破幽城速令名山
拿玉兔燦日擒歸再莫論日魂消盡千山雪奚慮區區逼體陰
但烹黍米扶神氣看看天時徧五陵惡龍噴出三江水毒氣零
零滿世塵若不勅汝扶危難骨城血海痛傷心急以鼎池爐裏
煉巧奪乾坤日月精道法千門及萬戶千門萬戶獨斯尊十二
神符九白雪三回五轉號天青一粒一服三期後周身九竅自

道藏輯要

銅符鐵券

二

危集三

光明白雪入口身生羽神符吞下是生雲漸覺三陽開泰日浮
生腐草盡逢春功高行備膺天祿拔宅昇騰及滿門早朝上帝
拋金璽玉詔天書五岳迎閑觀碧落空歌韻時倚空青始氣森
一自五雲騰勝日天香滿室古今聞九六天機親囑付珍藏寶
秘莫爲輕至人授受吳王李非之雷火卽時臨金丹遞運玄元
始五炁分張一炁成不比嚙呼三一法不是回頭口內津不是
闡丹御女術不是砒黃丹礦成鉛是元神銀是形形神相得合
爲真元神相遇真形後果用元神觀太清

寶塔訣

古法九層虛極藥所不至今減而用之或七層五層每層高六

寸下安蓬壺雌雄子口層層俱有竅妙以便龍虎氣昇安合固濟坐於池上外用鐵環高掛於天梁上令其安穩方架內火火儘蓬壺腰下以鐵架架起以圍火力庶使火難侵於寶塔朱雀易得安身進鉛門止用半寸高蓬壺腳下三方安三足厚方如指節令火勢有力上古傳受用風箱鞫火後人遂開風門風舌用之尤妙不勞人力火勢盛則閉不及卽開作用處在人活法不必一一拘舊陰陽謂之道變通謂之法風炭門一開一閉不使疾風吹驚池鼎恒令人巡視恐有不虞之患莫作尋常爲之雖曰百日之功勞乃是昇天之基址

燒取真鉛訣

銅符鐵券

三

危集三
X上三

道藏輯要

一初取出山鉛砂數百斤擣爲末就用礪上坵音土每一斤配食鹽四兩擣萬杵秤定鉛砂末一斤以紙包裹數層外用鹽泥固之五六分厚晒令極乾如此固三五百枚入爐煨之爐式形如大甌高六七尺周圍一丈下安風箱底火上昇用炭鋪底一尺厚方鋪鉛砂球在炭上層炭層球大火煨得內外通紅止火寒爐陰土覆上鉛在下成一塊破球取出如生礪銀狀如此謂之乾父將此乾父取流金則藥有精神非是鉛坵土否則神散杳茫不得師授苟或妄爲終爲誤事神丹至藥只是一味鉛精若得此寶萬事畢矣此爲先天真一之水多倍其數以聽聖灰築基之用採得王水一分真不換黃金重一斤至此神機又聽

後繼大法

古義黃修煉神丹大法

地元起于金鼎神室上下兩弦體重一斤如九鼎七鼎五鼎三鼎必依大法度數採煉假如白金八兩用伏氣黑鉛三十六斤只有八九七十二兩按九池而取之恐鉛炁不足神精降少難合天地符契半斤八兩之數今用九兩煉一兩不多不少正宜應用須宜多採流珠以防鑄室泄氣之用先求地魄地魄者白金也次取天魂天魂者黃金也黃金產硃砂是日精白金生流珠是月華魂魄合體精華自生奪天地日月之全功是聖祖玄元之妙用聖人知神物隱於北方採此以作丹頭不用世上黃

道藏輯要

銅符鐵券

四

危集三
卷上

金黃金雖是純陽之體縱加百煉決不受氣至於銅錫性質太燥難見金公見則形必傷也獨與白金一味相親賜體欣然金花發泄流滾珍珠豁然於其間真陰真陽交光合體巧取周天度數滿於五色中黃自然陽生於真土也土旺金鄉借水虎育養而生震龍五色霞鱗金膏碧體朗朗常存爲昇天藥祖愈煉愈靈越溫越妙故有陰池陽鼎因鉛不受煉設爲法象以定浮沈之性造鼎爲陽使陽魂自昇於天堂之上制池爲陰使陰魄自沈於地獄之中一九功在鉛二九功在母諸方不用母丹門甘自苦壬癸怎分張老脆化陰土用鉛有秘傳始初金煉鉛浮沈定得真先天與後天認得其中趣無拘洞裏仙嬰兒尋乳母

轉轉出玄關藥卽是真汞金母是神丹一母生九子各自傳枝
葉一分藥力能脫半斤赤鳳紅顏濟世安民非凡可覩德薄不
足以遇緣淺不足以聞此是杳冥真秘訣子宜記取在胸襟

安爐立鼎訣

上供九天五土司命北斗七元真君丹房護屬正神金木水火
土五德星君侍供香火燈燭菓品虔告上真預造錯匙等器餘
積黑虎鐵池寶塔多備以防損換爐內合風開門如雞子大勿
令太寬寬則風力緩緩則真氣不昇池下三方安三足不用鐵
造以磁土燒就安如品字外以鹽泥固之堅牢不損安池在上
方架重樓兩邊以鐵環高掛於天梁之上內火蓋固不令火力
近鼎別開出入火路以便加減行持

地元九池秘訣

銅符鐵券第一池函文

兩雨鬱羅臺八寶昭陽殿萬聖拱中尊元始天王現玉女嘯丹
墀方便金公煉一唱眾真揚世界金光徧謹候北豐魔洗出朝
陽苑用力在丹人棄舊迎新換乾金奪日霞莫致烏雲亂產出
夜明珠五色輝煌片上下令通風金裹嬰兒面希夷陰濁捐放
開河車轉紫氣上重樓子母不相見初產覓金花勿使精神散

直指函文

名曰青埃

第一池煉鉛法則用出山淨金一斤白如雪朶碎作十六片乃
於日月合璧日五星聯珠日申酉金旺日將池鼎安置停當開

道藏輯要

銅符鐵券

六

危集三

風門進文武火文火溫池先投鉛半斤煉灰池結實基址堅固
免致折耗之患待池將紅另用伏炁淨鉛九觔每觔分三百六
十五銖每銖四分二釐五毫共三千三百八十五銖爲一池九
池共鉛八十一觔以應九九周天之數將金片片入池武火溶
化成汁只待黑盡白現一上一下浮沈兩旋紅光閃閃半虛空
瑞氣炎炎浮紫廓取次入鉛漏盡再添滿天星宿浮沈轉寶月
金花劈面來鉛珠又進莫離方寸看看癸水盡方見海金鼉急
進鉛交壬水上潮和風吹得金花散散卻盈庚見酉孩須用有
力三人互相輪換飲食起居八門開閉進鉛入炭猛烹急煉使
朱雀炎空紫神瑞氣金棗花紅火火生光爻爻雷電進鉛不可

太急急則金烏不出海又不可太緩緩則玉兔恐傷形水火交纏數足無形合虛曠然成質壬水得金自然昇上泥丸之頂結就昱日流珠鉛數投盡退火封門安金益水進鉛三錢四分保神固形不可有動池鼎冷定取出摘下鼎中壬水號曰青埃或金盒磁盒封固勿令泄氣聽後人元配合

銅符鐵券第二池函文

同志二三人固守紫陽宮黑以白爲母紅以黑爲翁中和天地髓只此是丹宗禹門三汲浪漏滴令空空殿上流珠滾色是紫金紅池中翻玉液吹噓藉巽風玉兔西爲宅金烏直上東龍虎遙相望會合景陽宮抽出鉛中寶火候莫匆匆煨得金珠滾珠

道藏輯要

銅符鐵券

七

危集三

珠氣上冲眼見紅黃色華蓋要嚴封滴盡池中濁浮清秀藥蓬

直指函文

名曰黃輕

第二池煉鉛火候法則與首池相同仍換新池新鼎固濟如法將聖母不動如有消耗卽添補數足進文武火投水鉛半觔堅固基址鉛乾一半入聖母在內大火鎔化金汁清清明徹底朱雀恍恍出南園速進鉛銖勿容太急昨夜嬰兒初別母今朝次子亦如前再進鉛銖銖如則莫道黑龜初出海也防風浪動人心鉛鉛無差火火一色紫金臺上凝霜雪白玉堂前母獨眠策策丙丁昇滴滴鉛入骨鉛數投盡明鏡無塵退火封門進安金之鉛二錢三分寒爐一夜輕輕取敲取鼎上流珠號曰黃輕

取下另封移池換鼎

銅符鐵券第三池函文

大道總無繁鉛汞兩般是鉛見汞施恩汞見鉛施義神丹一味鉛內隱先天炁媒灼丙丁翁調攝黃婆力搬運類牛車鉛把汞精吸浮沈上下問一一又一一華堂日日新流珠號如意白鶴滿天飛火要雷霹靂乾金露素華休使鉛不及恆令四門開止把雙關閉一動鉛氣通金池當固密這般火烹煨無形又無質

直指函文

名曰金液

第三池煉鉛火候法則一一與前相同將固池架三足上坐鼎封嚴不動聖體無虧消耗補全入築基池中大火風開三文三

道藏輯要

銅符鐵券

八

危集三

武黃芽長再昇再降黑鉛功火火大張爻爻無易黑鉛起手無生有白金倒了有還無依刻投鉛愈加珍重青龍退骨三迴轉白虎翻身就地存進進鉛爻首尾如是西池日月初相見奪得清香各自歸龍霞紅似火真火勝龍霞鉛數進畢退火停爐入安金之鉛一錢二分前三池是長男成象震庚受符共用安金之鉛七錢以應天符七日來復之說以後六池則不用此法矣退火寒爐取出鼎上壬水號曰金液封記明白又換新池作用

銅符鐵券第四池函文

東出太陽精光華燦燦明徧照普天下霞入碧波城晝夜東西轉西沈東復昇闔闢太陽母萬象稟光明乾坤天地髓坤丹大

道根坤乙月將晦昏體太陰漸到西南地微微露一星日遊
東北陸月漸望南行七八光流體看看重半斤半黑又半白白
者是金精若非三足力玉兔華不生十五臨甲地丹光滿玉京

直指函文

名曰紅霞

第四池煉鉛火候與前俱同不動聖胎待母入池大火風開仍
前進鉛不得苟簡三開三合產真鉛不是陰陽定不出又進鉛
爻爻相續金丹全仗庚辛力壬不成庚癸不分但看鉛壬相
濟白金金水得合凡子聖孫華池母鎔各要分明紅光五色裂
火霞生時時美景如金碧日日花開樣不同下手只銀鉛分散
鉛汞土銖盡爻空寒爐一夜取出鼎上壬水號曰紅霞收記換

道藏輯要

銅符鐵券

九

危集三

池另煉

銅符鐵券第五池函文

黑鉛天之精白金地之液黑隱水中揚白有火之氣黑白往來
翻拘來歸正位二物性合情丹經居同類黑以白爲夫陰以陽
爲配陰陽混沌時朵朵金花翠寶月滿丹田猛烹火煨極休閉
通天竅令其呼與吸翻騰舉日間烏龜自隱匿精奇口訣功火
候在消息壺中養聖孫萬般只此貴一日生一男男男各居室

直指函文

名曰流金

第五池煉鉛火候採煉池鼎一一相同聖母入池風開金汁照
前投鉛常加炭入金公百煉精神長惟有真鉛上下飛又進鉛

銖黃白混沌烹煎符火三陽運九九流珠去母陰認取鉛金不黃不紫日魂乍進嫦娥宅覓得中秋桂藥香鉛盡壬昇辛金自現寒池取出號曰流金收貯換池另煉

銅符鐵券第六池函文

採鉛一味真胎靈母亦靈一母生六子扶桑日已臨池池俱似始鼎鼎更奇新上達紅爐景珠珠要氣騰莫使鉛埋汞休言有氣存烜烜異風烈流金透體明不爲堅剛質黃舉自此生癸以壬爲主壬以癸爲賓卻依大道法壬癸定浮沈棄捐濁中濁輕清靈更靈如此浮沈法蓋世不曾聞火候薰蒸足顆顆天谷青

直指函文

名曰壬華

道藏輯要

銅符鐵券

十

危集三

第六池火候煉鉛斤兩法度一一大同分鉛度數不拘舊巧變化在人施爲煉過二三池自生其妙如流珠結少神火不揚煉已稍欠神明不來再行結胎之火務使黃雲滿沼陰極陽生上下門開紅光閃灼露滴黃庭嬰兒顯象光逐神生鉛如指頂令其四方以便作用嘗令飲食滿腹方可近爐邪氣難入鉛盡退火取鼎上壬水號曰壬華收貯換池另煉

銅符鐵券第七池函文

玄元大道根玉清不二門除此一乘法餘外卽非真煅煉鉛中寶抽出銀內精水濫車難轉不及恐傷金泛泛流珠滾茫茫要氣升子母互相顧黃白混相吞恍惚陶情趣三疊九重城潔白

令見寶清清內有陰洗出鉛汞骨鉛汞結精英潤水荷花長茫
茫浪湧生除卻真鉛汞休聽節外音鐵券銅符旨丹門仔細論

直指函文 名曰壬花

第七池進鉛火候亦同武火開化聖母只待紅光籠罩寶月方
進鉛珠透體紅璃內外純白癸生鉛後陽產鉛中火盛消金金
伐木榮青赤黑白歸於中黃順其消息以觀景象池池飛紫粉
火火起祥光上沖華蓋滿室窗塵萬里無雲天一色十二時中
見太陽黃輿紫粉皆由此白雪青埃見者昌原來只是一味鉛
精以白金分去陰土金乃水之基水乃道之樞只此二物真砂
真汞皆自銀鉛而生恍恍無形冥冥有象鉛盡寒爐收鼎上壬
道藏輯要

銅符鐵券

十一

危集三

水號曰壬花再移池作用

銅符鐵券第八池函文

布氣生靈液含光天地先根發浮黎土苗生大赤天八寶皆由
此靈明獨黑鉛今知天地秘煉此是良田六陰成聖體枯骨返
黃泉法用心心指機關細細研不得真傳授空勞志氣堅枉進
通天火青脆怎留連剛柔有表裏陰陽稟自然鼎內天中地池
中地內天潔白瑤臺上素體淨如綿母懷七八子精神越勝前
至人承授受良因宿有緣能知插骨法南都任汝閑

直指函文 名曰紫金硫

第八池火候池鼎俱各易新爻鉛九斤築基八兩煉法如前至

此手法純熟知其昇降何如多寡有則流珠結少求乾父折耗
辛金補數全金花原是池中藥採得金花再莫言一則分鉛之
壬癸二則洗金之垢陰進進鉛爲藥抽抽藥是鉛知得用鉛意
神丹不是鉛如日月交光止盜其神不盜其形用神棄形乃得
長生鉛銖已盡取鼎上壬水號曰紫金硫換池另煉

銅符鐵券第九池函文

黑取黑之髓白用白之油黑白共合體油髓自然稠嬰兒入紫
府姤女下重樓媒妁中黃意養就紫金琉下布長蛇陣鸞鳳任
往遊瑤池初浴體未濟養三周擒住南朱雀眞土葬爲邱火候
同一二法則似前求三壬癸一兩九陽取次收九九八十一不

道藏輯要

銅符鐵券

三

危集三

×××

足照前抽奪盡九六數西山鬼哭愁逆順顛倒理爲尾又爲頭

直指函文

名曰妙靈砂

第九池火候法則煉鉛亦同入聖母在內鎔化紅光籠罩寶月
方進鉛銖水銀過度神仙至秘招攝龍精賴於虎髓不用鉛形
只用鉛炁鉛炁何得先求同類同類是金灰池用意煇煇火功
外包鼎器流珠得金分出不與世鉛相同見火則別見金又住
從一至九謂之煉已是煉精化氣之功一池至九池壬水各自
封固壬水多備以防後用所謂得藥忘年煉鉛無計乃活法也
寒爐開看母體白如雪片方好號曰妙靈砂如青黃非鉛之眞
氣乃癸水未盡必須猛烹極煅浪湧波翻方懷眞氣後有溫養

赤文之訣返魂插骨之功詳著如石

道藏輯要

銅符鐵券

志

危集三

人元九鼎秘訣

一鼎

人元一鼎丹九九過鉛關復用青都所返出又迴還辛金渾似雪壬水化爲煙子母平平入五五育天然霹靂三週火分胎上下間莫比塵囂事篤志要心堅一陽初復日神魂一線纏親授銅符券鉛汞自留連

訣曰九煉辛金一斤碎爲米粒將首池青埃一斤二物混合入陰陽鼎內神膠封固鐵絲十字札住外用泥包固入未濟爐三足上穩定勿使偏歪顛倒周圍上下淨灰蓋之加頂火四兩養一七二七火六兩三七火半斤溫養二十五日取出

道藏輯要

銅符鐵券

古

危集三

入明爐先文後武煅煉六六三十六時鼎火一色日足冷定開鼎取看變成紅霞在上成質如赤玉紫粉辛金在下成一餅外白內黃再又過度中乘一月一鼎祖炁初傳仁離母體神氣混沌魂魄不堅不堪點化再尋乳母意志超越爲出類拔萃之神符有起死回生之功力

二鼎

人元二鼎丹躍出禹門關復用希夷所夜落曉歸還日魂霞裡見月魄滿秋天兄弟平平入五五赤文全三十六時火分開一二三子囂浮骨二子志方堅二陽來復後開如雞子顏親授銅符券銀鉛鼎炭鉗

訣曰前聖金一斤至此纖毫不折不可傷動胎根將一鼎青汞配二池流珠共二斤拌勻與胎上下鋪蓋固濟火候同前溫養日足武火分胎天地人三才定位首子青汞如灰虛醫則無神氣二子似水晶黃芽漸長成抽出塵囂謂之真鉛將此作長生價青汞三錢伏光明砂一兩再加丙火三日氣絕形黃將砂一錢乾汞一兩以汞一錢化銅十兩如此神異變化無方是宗祖之初功也

三鼎

人元三鼎丹飛出斗牛關復用混沌所牽轉白牛還金鵝飛玉窟赤鳳伏丹田生熟平平入宗祖出黃泉六六時中火江流動動潄一二翠如玉兩鼎刀圭堅三陽來復後開之碧藥連銅符鐵券旨梧桐有鳳鸞

道藏輯要

銅符鐵券

五

危集三

訣曰前聖金一斤將二鼎流珠配三池金液共二斤拌勻與聖母上下鋪蓋固濟手法如前文火溫養子母薰蒸武火煨煉返魂插骨日足周全一進一出留少去老二子不用要得殊砂死先須死黑鉛鉛精一味砂倒汞乾將二子三錢伏好雄一兩三日火足其雄實死死雄一錢乾汞一兩死汞一錢化銅十兩汞成至寶濟世扶危無量之福轉轉接養化化生生

四鼎

人元四鼎丹九九向玄關用意青埃所朱雀進西川紫府華池
長黃芽滿玉田進退平平入溫養幼嬰顏骨大精神壯禁奈肅
霜寒父少兒子老天道自循環四陽來復後中黃白王邊親授
銅符券神光滿上弦

訣曰前聖金一斤將前三鼎金液配四池紅霞鉛汞共三斤
混一處固濟火候亦如前法生熟相制溫養二十五日取出
明火分胎仔細鼎器寒爐取之棄卻三子以養硫黃聞氣而
死用硫一分乾汞一兩以汞一錢化鐵拾兩慎之慎之

五鼎

人元五鼎丹遍遍亦如前離卻神房所雲霧滿山川水虎不相

道藏輯要

銅符鐵券

去

危集三

顧火龍怎出泉次第平平入虛虛輔浩然汞長紅璃色鉛枯面
不鮮抽鉛添汞法父子不相傳五陽來復後月魄滿南園親授
銅符券百日福無邊

訣曰前聖金一斤精神漸長與前不同鼎鼎各別將四鼎王
水與五池流金混合一處老嫩鋪蓋聖金火候溫養分胎法
則如前一様日足開取退下四鼎鼎塵三錢伏雌黃一兩聞
氣而死將雌一錢化鉛一兩成銀將銀鎔化再點靈雌七分
成上色黃金以此金造神室伏養八石各有變化

六鼎

人元六鼎丹關過又重關灑落明堂所珠珠子奉還青汞八百

歲也要半斤鉛來往平平入金烏湧大淵陰符不可急陽火正
炎炎武短文長法光華滿大千六陽來復後噴鼻味香甜親授
銅符券不怕不爲仙

訣曰前聖金一斤移入新鼎以五鼎流金六池壬華共三斤
混合一處養之火候溫養分胎一一俱同武火時候切要謹
慎恐防走失神氣則前功俱廢鼎器堅牢封固嚴密則陽光
自入黃金舍中真父真母合體傳神須用天符火候補復還
元金生水液轉轉配合日足取下抽出天魂伏膽礪如猫捕
鼠化鐵錫如風掃雲爲聖金聖銀之體萬古無更見火則紅
光直上暗處似曉日光明不與世寶相同

道藏輯要

銅符鐵券

七

危集二

川文三

七鼎

人元七鼎丹金烏入廣寒太極團團轉封固密更嚴乾生巽艮
坤坤生震兌乾神火平平入調變要周全芙蓉方結菓粒粒在
金盤照破人天鏡月食太陽肝七陽來復後玄玄玄又玄親授
銅符券天上又生天

訣曰前聖金一斤以六鼎壬華配七池壬花混合一處入鼎
封固溫養火候同前退下六子以伏砒霜聞氣而死至此八
石歸真各有變化鉛英伏汞英金銀目下成秘之慎之

八鼎

人元八鼎丹飄飄月正鮮老蚌含珠養明鏡水晶盤雲收天霽

外嬰兒顯大千翡翠平平入四七運推遷無質是真汞有質是真鉛二物一斤重日午正當天八陽來復後紅葉綠枝顛這般真下手跳出海天寬

訣曰前聖金一斤已成庚體以七鼎壬花配八池紫金硫混合一處火候固濟分胎同前日足取下七子養砂乾汞靈妙無邊點化七十二石脫凡成聖此神火之精英五金八石之頑體獨此補全

九鼎

人元九鼎丹巍巍象帝先十月胎完足九九復還乾造作長生匱砂汞骨毛寒砂變凡爲聖汞返聖爲神一子經一月過關換

道藏輯要

銅符鐵券

六

危集三

鼎閑轉轉鉛中煉功成不用鉛早將陰行積隱跡在人間鐵券銅符旨秘密勿多言

訣曰前聖金一斤將八鼎紫金硫九池靈妙砂共三斤混合一處溫養火候法則與前俱同不必一一拘說胎囂作置靈妙難言澆淋灌注金笋黃芽皆從此出分枝接養三變而化金甃瓦礫自然成寶聖胎九陽數足丹母全真陰盡陽純脫胎神化開看內外純黃表裏透徹光如水晶似太陽初出金星燦燦神水汪汪耀晃人目五彩霞生異香噴鼻紅琉璃絳琥珀乃七返九還煉氣化神黑金煉白金白金成黃金黃金爲至藥真出世之丹砂作昇天之藥祖如要服食懸入井中七

日退去火毒烹成金粟告明上帝高真擇日沐浴晨昏向東
以清水服之一日一粒百日改形換骨自然神氣相適魂魄
凝和三期之後周身九竅盡皆光明修丹至此萬事畢矣一
轉至九轉九九八十一磁盒封固外用壬水流珠上下鋪蓋
陰爐溫養自有三色四樣之靈藥池池殊異鼎鼎鮮明再尋
至友選擇名山建立壇宇鼓鑄神室上下二釜明堂正德俱
於神丹秘範載之東晉武帝大道正行謚母出焉真君授於
吳猛吳猛傳於謝廷盛今玉輦龍車金冠星服永爲金闕之
臣神方在世付賢授德不可輕泄慢漏咄神仙費盡千辛苦
到頭只是煉鉛金

道藏輯要

銅符鐵券

五

危集三

大元秘訣

九天機要

夫神丹大藥必須於金土窗塵過隙皆稟於離符九九乾爻六
六坤策八兩水而八兩金金水何虧半半清兮半半濁雲霧自
契金一滴以清明火一符而瑩徹口訣精專下手的確伏一虎
之權衡降九龍之標格于以體乾坤之象于以顯日月之光希
夷闔闢萬象自臨准則抽添毫釐依法預制法器于壇中先辦
盆盂於左右眞友職事忠直溫良未造神室歸金鼎且訪良朋
輔聖基龍虎拱朝龜蛇伏翼依按玄科萬無一失且守至誠始
終無異何勞天上金烏降且捉人間玉兔歸煉出淨黎眞土產

出如意寶珠吞食一粒霞彩沖霄未得之前陰德廣臨爐之際
不勞心我將三段工夫指片言無隱付隆君夙植道根不求自
臨莫把天機容易語非人空閃喪其形

水火直義

大丹用五會之真火不用凡火真火賴日生黃帝將陽燧取火
陽燧難求赤金亦可向日而取大抵太陽乃天之真火其精白
有其光自現日日皆然月月如是若以木石鑿撥而取其性燥
烈非自然之意不若當正午火旺之時以火鏡向日取之借日
生火亦是真火故云日魂以象真汞又爲真種以足神丹之用
何必拘拘於陽燧也取水必賴方珠方珠乃月華昇上就水結
形性是純陰八月十五夜亥子二時當月華旺盛而取之除中
秋之望餘月再不可取倘德行未周陰功未備未盡格天之誠
必多陰雨之晦水何由得縱得真水一宵之取能有幾何養虛
無神藥真火在下水有消折每一晝夜抽添用水十斤之數一
年用二千五百餘斤之水中秋一歲不過亥子二時焉能注二
千五百餘斤之水不得此水不合正配日魂月魄之意天水天
火之宜若用凡水又非真種學人絕路豈不誤哉今開方便之
門大顯沖霄之徑蓋水者乃月華之陰精天一之神水流液俱
出於神龍每年純陽之四月乃神龍變化之時其水有靈大雨
時行多用磁器盛接以物蓋合勿令塵投以便一年之用未有

一月而全無雨者此亦至人變通之妙何必拘拘於方珠也

地脉直義

修鍊金丹當擇名山福地岡阜高巍前包後擁坐子向午使金烏玉兔東昇西沒左右輪轉水澤盡美竹木清奇龍輔疊疊于宮傍虎翼層層于神室玄武隱隱如屏朱雀行行列面避塵俗之往來斷常交之義友修成瑤島之鄉勿邇尸墳之穢上觀天文下察地理日有奇禽而鳴時增異獸而遠藏經隱史露寶生芝方可建立丹宮自然仙聖降臨地神擁佑終始無虞多生慶幸

宮室直義

道藏輯要

銅符鐵券

三

危集三

川文

鼎隨藥置室依鼎修一間一鼎三鼎三房高一丈六尺闊一丈四尺四隅令空重廊遠行非齊雲摘星之比非雕梁畫棟之華四面置牖或閉或開鑿頂通氣納瑞招祥地平如掌無坡無凹縫咸塗塞勿容邪穢鼎室多寡度量施爲每一鼎之功夫俱合天地日月三才四時五行六氣七政八卦九宮十干十二支二十四炁七十二候二十八宿萬象生成正南開門庖湑浴室稍遠別造確守威嚴如臨君聖

壇臺直義

旺方取上等黃土蒸煉築臺仍用塑工務令堅固候至自乾勿容急迫壇分三層應天地人三才下層高一尺二寸分八角周

圍二丈八尺橫徑九尺三寸開八門門各高八寸闊三寸各造土門以備啟閉仍各開路透臺中心虛徑五寸以通風火中層高一尺二寸周圍二丈四尺橫徑八尺六寸亦分八角畫八卦符水一火二木三金四土五上層高一尺二寸中虛五寸其度則圓應天圖之意周圍一丈六尺橫徑五尺三寸圖二十八宿之象以及春夏秋冬七十二候臺上置太乙神爐身高一尺六寸四圍及底皆厚六寸內明堂橫徑七寸足高四寸身與足通高二尺自底足及蓋中虛五寸與臺心等造土隔於爐中中間以盛火碁厚三寸徑六寸其爐半露半藏臺上畫青龍白虎朱雀玄武四象于上布十二月將之辰屋簷之東西則畫日月象

道藏輯要

銅符鐵券

三

危集三
又八文

金烏玉兔之明其神爐須擇黃道天德月德上吉等日子旺方取純黃正色之土淘取極細蒸曝潤浸用紙筋杵熟塑之再加白蟾土細沙及代赭磁石取四七合宿吉時起手造成陰乾然后加火煅煉封於臺上

鼎器直義

鼎身長一尺二寸通厚一寸一分唇一分分三級其唇至底亦三級內明堂橫徑一寸六分口唇橫徑七寸下有鼈足三分一法用泥土恐不堅以九九煉淨熟鐵清汁鑄造恐有漏眼金汁不清者不用擇五星連珠日月合璧日鑄之多備以聽更換勿容苟簡鑄畢奏告師真置於爐內一年一鼎不可重用上坎

鼎入於下離鼎之內畜水高八寸四分圓一尺五寸徑五寸唇一寸二分其腹至臍一寸二分用赤金造之坎離二鼎互相聯入其撥蠟之法皆要細膩所爲聯的平穩無纖毫縫圻方用極熟細泥仍加塑工嚴密制造不可苟爲候乾烘去蠟汁盡方以金汁鑄之

垣郭直義

垣郭以安鼎用土日取五方細土以水飛過以楮汁和成塊擣煉堅熟形如鍋釜其高九寸厚九分離鼎寬一寸九分口略廠而圓土日取土火日造之下塑八柱令其堅固一名丹竈以坎離之炁歸重屋之內

道藏輯要

銅符鐵券

三

危集三
XIII

神室直義

修煉大藥全借神室奇器分毫有差施化難矣先造蠟式熟泥塑上俟乾以辨正鼎之餘方可準厚薄寬窄大小圓長依大道用玄水如法久煉傍留一穴固濟停當用火鞠成清汁以鐵杖通透瀉於模式之中兩釜各鑄務令相合上乾下坤而爲中黃燮理陰陽中虛寸餘以生靈永生則爲玄牝合則爲太極鑄室取金旺之月日三日出庚制煉正模止用前九池九鼎煉就金母鑄之淨金一斤鑄成止有十五兩既鑄之後真氣因火漏泄若便入爐恐金精結少玉液生遲不能變化徒費前工必須用前取壬水內外填滿多培其氣入磁鼎固之平火溫養百日一

月一換爲三接氣使精神完全魂魄堅固百日後方用六一泥石膏枯礬煨過代赭黃丹赤石脂並重羅灰粉封固口縫銀絲十字扎住外用聖金聖銀製造胞胎重重裹定勿令有差雌雄子口相合爲一形如雞子外圓內方能受天地之精靈水火之養育模取圓轉土日造之形高四寸皆用周尺

符鏡直義

八方懸鏡各徑尺二靠屋面鼎四隅掛劍其鏡劍鑄造及出沒己亥正三刻預入各職威守寂靜嘗如對待神明用潔淨黃袱包裹安於聖真位前晨昏奏祝至土臨官帝旺日一陽初生安於丹室金鼎左右峙立五岳先煉五色土塑五岳形神俟乾至道藏輯要

銅符鐵券

西

危集三

XXX

鼎底平正如岳封固鼎縫逐日祭告至運行水火各盡乃職

陳設直義

創建丹房造壇築垣立鼎安爐咸擇土旺日時懸三元寶照以祛妖邪插劍四隅以鎮鬼神寶照卽鏡也天照用甲子乃六六首陽之日取黃道神在金石合成日方鑄明堂時大妙地照用壬子日太陽望中時鑄全照用丙子日太陽正中時鑄各徑過二尺四寸劍用霜降日造古劍尤妙符簡四片太乙降宮時鑄金石合日亦可四方符篆五彩旗令並有規律旗准五方之色各長二尺繫於鏡照之下及重屋之頂其十二元辰符鐵簡符四壁符三臺符八卦符老君鎮壇符二十八宿符及金烏玉兔

圖四象圖以上符篆諸經史書中各有載之者每宮之內供奉丹主周天妙化真人九陽威德濟生度死真人日宮太陽火德星君月宮太陰水德星君太乙主宰高上帝師元君十二元辰本命星君正一龍虎玄壇趙天君飛捷報應諸天使者傳經演教歷代仙師丹房通事土地正神依法而鼎每日十二時香盤輪換燈燭勿絕火盤靠東北隅用銅造等稱以定火數須用熟炭庶無驚爆之患水盤靠西南隅造八株杓添水抽水盂盛已用之水添水盂蓄未用之水每宮之內用二友司水火銅壺報刻乃抽乃添須準八門法通三奇在天禽時起手乃推陰陽二遁推九天在震宮則掛東方符懸鏡一面於屋之東上垂綵於

道藏輯要

銅符鐵券

五

危集三

東鏡之下推九天在巽宮則掛東南隅符懸鏡一面於東南隅餘六方以例推之中央黃彩卻取天德黃道與月德合日子時正一刻垂於屋之中頂其四方符篆於四七合宿日安之並宜奏告元君天使證盟

潔淨直義

凡修大丹先遠淫慾戒殺生行慈善致齋沐浴潔淨身心方登壇安設祖師神位香燈供儀籲禱懇求以祈神明佑助待一陽來復之月一陽生時依法起工甚忌僧尼婦女雞犬穢濁如或有違神明惡之丹道難成每日真友司考察其功過關防戶牖銅壺屠影司財掌膳典水典火侍香奏白步斗踏罡糾其勤惰動

靜不苟和氣從容絕髮折齒歆血結盟立誓於雷將案下共修
物外之丹砂同結逍遙之大會他日功成齊登碧落

卦氣直義

天地變化本於陰陽陽變陰合起於乾坤乾卦用九坤卦用六
各有六爻乾爻六九爲策五十有四坤爻六六爲策三十有六
合四時而倍之故易曰乾之策二百一十有六坤之策一百四
十有四凡三百六十當期之日蓋陰陽起伏生成朔望萬物之
大數也聖人促年於月促月於日促日於時每一時於二十四
炁分得二炁於七十二候分得六候自子至巳是冬至後夏至
前自午至亥是夏至後冬至前修煉大藥於十二時辰進退陽

道藏輯要

銅符鐵券

美

危集三
X 十

火陰符各吐寒暄氣候運入中宮神室互生變化產毓真精每
晝夜二卦直符一年則七百二十卦總計四千三百二十爻應
四千三百二十年之氣候是知一辰之內符火進退奪四千三
百二十年之正氣歸於神鼎之中大抵火候之數以乾坤坎離
四卦爲體餘六十卦爻爲用爻止三百六十一爻爲一星一星
準一銖子行陽火三十六銖二十四銖爲一兩餘十二銖又爲
半兩是知子時得陽火一兩半前六時屬陽其數得九陽火則
進九兩也總計二百一十六銖其餘少陽少陰五日一候之數
不在正例陰符者自午至亥皆屬陰其爻亦減止一百四十四
銖其數得六六爲老陰之策午退陰符二十四爻一爻爲一銖

二十四銖爲一兩是知六陰時得火亦六兩也總一百四十四銖前六陽時得九後六陰時得六陽九陰六之機於斯盡矣總三百六十爻合神室一斤之體用今九六止三十五兩餘乾坤二卦爲鼎器坎離二卦爲藥物該二十四爻爲一兩之數也凡後學修煉大丹遵明師旨火是藥之父母藥是火之子孫口口相傳心心相授惟專於火遜曰神室一斤火數亦一斤二物不可偏廢今火止十五兩者又何爲哉元君曰鼎中修煉火符之進退按天上月華之盈虧故一日有十二時一年有十二月一時卽一月以上七日半爲春中七日半爲夏爲發生之氣其後中七日半爲秋下七日半爲冬爲殺伐之氣故火止十五兩以

道藏輯要

銅符鐵券

毛

危集三

按月華光滿之正數若加一兩則太陰過宮以臨陰鄉喪魄之位傳藥不傳火火候真機盡於九六之數于于宴處其致思焉沐浴直義

夫煉丹之法足以周歲止有十月丹成者何也蓋因二八之月各有停息三月屬兔陽氣方盛陰氣初萌榆莢始落之候止卯木之火而益水安金也八月屬雞陰氣方盛陽氣初萌薺麥漸生之候止酉金之水而增火安胎也修煉大丹必用乎火火準卦爻斯定其數不然則失其多寡之曰火雖有十五兩之進至百日方透金鼎之中微微有形孕生金液外煉一鼎過百日後開看金液如何或如燈花雲朵五象俱足告明上帝高真取服

一丸服之百日聚精累氣接命延年仍封溫養至周天數足十月功完無質生質結成黍米玄珠方爲靈藥一鼎靈汞服之則永固形骸也諸友愈加精勤直至三年神丹九年白雪十二神符五礫成金枯骨成人形神俱妙萬德周全花開菓熟游賞太清汝宜珍重三卷瑯文言窮意盡吾返玉京

道藏輯要

銅符鐵券

卷

危集三

石函記

九州都仙太史許真君著

太陽元精論

玄元大道無象無形感於自然而有動靜動者元陽也元陽卽元精元精卽眞火發生於玄玄之際離合而成魂乃日之始判也明出扶桑九炁澄輝騰光遍照普天之下所謂陽明之輝紅離透景也晶明照耀湧出龍光結成金霞玉炁珠彩祥烟瑞光滿於空中雲藏九重聖藏雲光賢藏雲光金藏雲光玉藏雲光珠藏雲光香藏雲光華藏雲光水藏雲光火藏雲光以上九炁放種種光洞照天地分霞逐彩布炁生靈生靈者始生一一生二二

道藏輯要

石函記

元

危集三
又川文

生三三生萬物也水陸并濟不可勝計至於幽陰冀壤之中堅剛頑石之所山巖草木生地成形善走能飛凶妖惡怪無不遍也無不通也且能飛者有尋妖逐怪之禽善走者有數夫不可當之獸至大有駝牛象馬之畜至小有芥粟微末之蟲朽蠹腐化胎生卵濕含靈蠢動無不從也無不由也各各稟性分形因儀化質隨方逐位各分其色得紅而紅得黑而黑得青而青得白而白得黃而黃五色變易感位而生豈假染哉至於含化育彩含化者石中感氣化而生靈育彩者乃色分淺白輕黃淡紅微翠深青沈黑異綠奇紅妙顏絕色各得其態皆神運氣化而成自然之質也物得之者氣稟有淺深故色象無定體任其大

道自化者也故云無形之形神化之化可謂道也所謂在天懸象在地成形在石成珍聚精而爲寶寶卽光明也奇哉大道如是孰能結金華也火盛銷金金伐木榮木榮者表陽而枝布裏陰而華施陰真君云金華生今天地寶人會此言真至道也須臾時分斗轉象逐虧盈盈則木盛而堅青虧則華伐而雕零何也始則陰陽相伐而成者道之委也伐則花殘亂落如飄紅粉是魂躍弄精神輕紅飛魂靈紅有淺深粉有重輕色深體輕飛而炎上者若紫霜玄蓋在鼎凝結之地黃金粉色淺體重養之色變庚黃是火養鮫鮓乃丹陽換骨也魂隨魄住魄逐魂生魂耀紫華魄以收陽收陽魂氣入魄腹藏魂在魄腹日月氣雙龍

道藏輯要

石函記

三

危集三

呼虎彩虎吸龍光二氣吞併籠罩四方合和四象氣稟中央故氣一變而爲水二變而爲砂三變而爲汞四變而爲金五變而爲丹此丹聚天地之靈晶奪日月之光明攝坎離之水火追地魄合天魂龍虎作丹砂飛鳥走兔華和光同入室唯尊九五家藥物是非理白虎青龍髓根蒂出黃芽金銀滿我家若將濟人命人命永年華得服之者飛天涉水龍鶴可駕此無他皆藥之所化也藥化者火持神用藥有靈通道合自然功成妙矣或問調和鼎鼐吸九龍紅日之膏腴其義何哉答曰鉛爲神器器與神通器因神化神器合和共爲一體自然呼吸相應則神隨吸至光逐神彩霞落青雲流紅墜逐靈晶上降攝歸水府龍宮養

之紫壽金胎真氣化爲金液潛隨造化永自然生經歷十二時中循環戊己火分四正則二至二分二至則子午二分則卯酉論之則千變萬化出入虛無開張眾妙之門現出昇天藥祖得而修之豈不長生昇雲飛朝玉帝爲清眞靈妙之神仙豈容易而求哉此道眞秘煉士罕得而聞之所以流浪生死去仙道遠矣且夫龍光者乃火中之精晶中發明明中出光光中生燄火燄通靈光明熾盛中有金碧空青圓光九萬廣曠無邊熒熒鬱儀之光耀太陽南明太陰北黑南北相契兩神相得男女相和水火相濟水得火而生光明也夫太淵玄英者純黑體也潛形沈彩豈能化現陽光因抱陽之氣得以生明積陽易陰成其歲

道藏輯要

石函記

三

危集三

月陽居奇數推遷不止故有圓缺虧盈常在晦朔之間晦而生暗朔而生明故三日陽生震動於東太陽鬱儀之光結璘生明寄體西方之位喻如結璘友於東西道在得朋喪朋是謂鬱儀結璘也大哉太陽鬱儀之光淵明四隅歸光於中名曰五德五德者五星也光分萬象各得微明爲月夜照曉則藏輝晝夜光交乾坤合體月含其光是日之精故曰交光曉出於東暮落於西故曰合體大丹若不以日月交光乾坤合體更假何物而爲之乎則非人間水銀朱砂五金八石所謂太陽玄元之妙也乃飛魂騰化則至精至靈感而遂通則至神至聖非熒熒鬱儀之光其孰能是也是則日月循環推移於上而成其歲功於下日

來月往南而復北北而復南故有死生之道死者謂夏至之後
日窮南陸陰氣以盛陽氣漸消道窮既極歸乎坤元萬物所以
死也而極於亥生者冬至之後日窮北陸陽氣漸長陰氣日消
道窮既極歸乎乾元萬物所以生也而極於巳且夫冬夏二至
春秋二分乃天地之四正春生夏長秋收冬藏蓋順天地陰陽
生成萬物比夫大還丹之妙用共爲一體也若夫法天象地鑄
鼎泥爐須擇福地名山方可建立壇宇山要秀異地貴朝陽虎
勢龍峯朝山疊水嘗有奇禽異獸隱寶藏珍遠隔邱墳人跡稀
絕自然招福迎祥凡用必於生賢貴之地可作煉丹之所也聖
人能體天之道法地之生把日捉月包乾裹坤欲得烏精先求

道藏輯要

石函記

三

危集三
x x x x

兔髓乃羲皇之取象也先文後武合易道而行焉水火抽添得
在於神功妙用自然陽生於金也且夫陽生者復子方興黃鍾
應律陽氣通行漸歷臨泰至巳則乾剛數盡坤柔將至陰生姤
午漸歷否剝坤亥巳終運移歲月丹道始成子出母胞脫胎神
化姤午是離火生汞也復子是坎水生鉛也汞因鉛結鉛因汞
伏子母相戀而成丹道合自然至精至妙不可不思也要在細
求真訣忘悟玄通別假驗真是非可見吾因達日月懸明之象
千變萬化之機生生浩浩無窮無極得之者豈不壽同天地何
得輕議於非人哉故少立道論作成篇軸述此言之精微爲丹
砂之秘錄如同口訣聽吾所囑妄傳非人殃禍疾速戒之戒之

日月雌雄論

夫南華

日至極至則

金闕神室圓明廣大浩劫無窮輪須彌兮

無差曉夜霞散落兮處暗處明循環九十萬億

日光之量

行健而布

氣生靈日華天寶龍光照耀烈火霞明燄燄通靈通靈達聖恍

朗飛魂魂飛精靈透體光明光圓九萬周匝金城

月光之量

陽洞之

中空青之林

日須神龍

化中有金神

月也

金剛密跡紫霞

日紅月黑台而

成鬱鬱紫壽紫神霞映英生紫壽紫生霞英紫靈潛應而出紫

真青陽紫霞紫極至真至靈生生相續元始元晶元晶者乃英

靈獨透元始者為萬寶之初先也傳萬氣之祖氣藏萬物之元

氣氣本無質神運氣化上則經天下則緯地交躔如度合景如

道藏輯要

石函記

三

危集三

梭一往一來南而復北日道南行萬物形消數極日迴北陸萬
物潛應皆生黑赤二道交躔黃道運行南北人能觀天之道執
天之行招攝龍晶虎馭霞餌須是玄門匠手能修金鼎調燮則
以陰陽盜虛無自然成質虛無何有象逐何生幽陰隱兮內懷
鉛德火燄動兮外陽舞空騰光八萬丈下臨神室無窮流霞駐
景深入虛極之庭補助河車運入明堂正德寶華光滿五彩霞
生霞生兮化青青之真土火動兮變灼灼之紅蓮慘陰無光兮
真鉛沈黑舒陽現明兮真汞浮白潔白見寶兮可造黃金魂定
魄凝兮片片霞新馬齒如霜兮水銀成粉能點死尸兮歸魂復
醒其功莫測兮鬼神莫能窺其奧火數難明兮至聖莫能知其

用玄元妙化若有若無若有者真鉛而有象若無者火自於虛
無離火虛化兮華化火華化全憑兮火化功孰能用兮無中化
火丹砂就兮火化無中有火隨爻變無火逐無生丙辛之氣兮
化真水能滋乙庚化真金丁壬之氣兮化真木能滋戊癸化真
火甲己之氣兮化真土能生萬物爲丹母父母傳胎列名九行
九道八道四
圍黃道居中九道元年月行八道已周復
行黃道爲元年是曾祖子子孫孫子
繼父乾道成男坤道女青道氣出黃道東迅雷忽發昇青空雷
天大壯震東卯四陽應候榆華老凋零落葉亂紛紛斗轉星移
魁在卯白道氣出黃道西鬱鬱金華生金雞金生酉旺兌西酉
薺麥何曾不衰朽四陰風地觀斜陽斗轉星移置在西赤道氣
道藏輯要
石函記
三番
危集三
出黃道南熒熒赫赫常炎炎正陽火旺離南午巳午至丁一陰
祖天風姤起火珊瑚盛極則衰衰在午黑道氣出黃道北華池
神水元烏黑黑中漸長一陽生復卦因茲發兆萌黃鍾建子漸
通理天地經綸復更始日行黃道運其中月行九道爲太一九
道九鼎至神室上古軒轅曾制服黃帝乘龍昇紫微七十二臣
皆羽客登雲天今步虛空飛入金城兮丹霄偃仰從茲得作真
仙客曾遇神君賜大藥隨鸞從駕經峩眉不枉區區受勞役茅
茨不剪路難行荆棘侵天沒遠山峩眉峻嶺難登陟禮請皇人
駕返還不受旁門並小術不言咽唾成金液不煉小便爲秋石
不言辟穀與休糧不解搖肩并數息不會閉目弄精魂不言握

固擒魘賊不言陰景滋靈物不言三峯御女術成道成仙上上
機世間學者不能依說與凡流都不信讀了旌陽記可知

道藏輯要

石函記

三五

危集三

藥母論

夫丹道者非人間五金八石朱砂水銀之所爲也是無形合虛
曠成虛無是謂真虛真虛之體還丹之基大藥之母大藥之母
何形容形容體貌緣何質質者混成中有物有物來居象帝先
帝先真虛合自然真虛自然合色象色象之因神運轉運轉真
虛虛不空不空之妙有神通神通神化神色黑黑者玄元藏道
德道藏玄德大淵深深廣淵源號北溟北溟廣大生浩浩浩浩
無邊無極道無極大道道生一一極高明先天得先天故爲元
始精恍惚杳冥道生成生成成道緣宗祖能生萬象爲丹母母
鉛黑母鉛黑時緣何得黑成水六元居北上應星辰主化育下
道藏輯要

石函記

三

危集二

生鉛精含五色色化青黃白赤黑黑者玄元是水基水者道樞
其數一一者坎中真一之氣符合恍惚杳冥相須恍惚象龍
龍得氣杳冥象虎龍虎之初夫何有乎陰陽感激無形合虛虛生於
有有生於無無爲之始有爲之母四象之首五行之初丹砂之
樞紐也樞紐者二氣相交也水火相燦也陰陽相勝也何以明
乎試論之且壺中日月是水火之氣水氣潤下火氣炎上上降
下升相交相迎相迎相接水激火滅火滅爲土土能生金金能
生水金水相生遞相含孕滋金而益水益水而滋金金水相符
潤澤肌膚肌如瓊酥素真玉華延遲無價無價真珠丹砂形軀
夫何有乎無質生質水火相滋二氣相須無形合虛合虛之體

一斤之數數分兩弦覆仰兩圓未合之先先定上下上弦數得八下弦數亦八以二八合上下得乾坤之體乾坤體一斤丹道正不傾剛柔有表裏金水分兩停陰陽有輕重有無互相用一用展三才乾坤合體哉乾卦象天覆者也三畫體連坤卦象地仰者也六斷爻開氣通往來乾卦三變坤卦三變乾連坤斷斷續連開黑白往來大哉黑白陽種陰栽栽培育種種出黃芽黃芽生汞汞吐三華汞結成砂砂如金粟一粒一服服食百日改形換骨骨變金石形神相得形神俱妙壽無窮極金砂聖德無質生質質生於無卦爻相符符合震兌坎離交會四象虛無不可畫圖元精難觀無形合虛無形之形虛化之化化丹砂者自

道藏輯要

石函記

三

危集三

×××

然也丹砂化生於自然者妙用也妙者少女少女屬於兌方金母金父之位長養隄防者也長者一也養者四也金水乃四一三日配庚庚生兌戶兌生乾父乾者金之父煉金體以水火爲基火盛銷金金化爲水和融周章其水北轉而東流滋震木之蒼蒼生角亢之龍光荷南方之熒惑燥奎婁之氣整庚辛之位位應西方太白金堂金堂虎房調理陰陽陰含陽房照明日所赫赫神方紫華鬱鬱光輝耀日日耀玄空光明相通上下貫通三才水火發爲寒暑火昇水降同日月之往來水火隨日月日月不虧明砂汞鉛銀同一種一種靈苗神異藥黃芽一鼎分二八一斤二十四鼎始華池終則神符并白雪神符白雪能返魂

八之數

下士聞之生謗瞋生謗瞋為何因既死如何得返魂既死永休
魂魄散魄散魂消何處尋徐福經年採藥去仙草靈芝無覓處
蓬萊仙草既無形且道返魂何處據我今說汝返魂藥返魂須
是天魂魄此是人魂正祖宗返魂再活死形容迴體再活復如
故再生人世何法度何法度所生元胎魂父母父母元胎不可
論浩浩生生萬種魂種於稼穡孕生胎胎卵濕化化生中或人
或獸或禽蟲人獸禽蟲皆稟性性命相連魂繫命魂是金精作
命基受命於太陰寄命於太陽命基養性魂相隨性命相連繫魂魄魄屬杳
冥真魂恍惚真杳冥二氣精真鉛太陰精能生萬象合乾
坤乾坤大哉易門戶姤復為乾坤門戶易蘊乾坤合烏兔烏精兔髓與
道藏輯要 石函記 三 危集三

魄魂根蒂相連屬性命鍊魂煅魄作神丹太陰太陽自相煅攝鍊人得其藥為丹攝
召魂靈能返還不是神符十二并白雪九鼎丹砂效也難一

鼎丹砂可服食久服回陽能換骨回陽換骨作真仙須是神符
并白雪大哉神符真白雪返魂再活生徐甲此是玄元至妙門
小法旁門定不能旁門小法術雖眾不能勝及真鉛汞真鉛真

汞真龍虎龍虎輝光似盤古始太陽之下虎太陰爭明奪神光兮

分黃青龍虎精光兩相射探入蓬壺金世界中有留光聚寶臺

寶華圓滿光明開光明開光皎潔五色紅璃太陽籠寶月太忽然

寶月罩紅璃互相籠罩光相結水火交纏混日月混於日月之中日月

合璧如連環五星連珠貫五行貫穿五行不散失自然水火生

神物神物異南極老人星呈瑞星呈瑞神助太陽生紫氣紫氣
如煙直上騰上衝華蓋鼎中心鼎中盤結如霜雪上降下升相
交接交接相連互支柱玲瓏狀如珊瑚樹珊瑚散索枝零落陽
剛漸長陰弱剝剝盡羣陰陽氣加丹成九轉結紫華紫華光裏
撮金華撮得精英五帝華彩霞精分五名朝霞明暮霞神落霞
靈飛霞降火霞迎迎霞嫁嫁還家家生五福真貴霞妙靈砂吉
祥萬瑞大亨霞廣靈砂嘉瑞眾尊拱龍霞紫靈砂普濟羣仙萬
歲霞萬靈砂點石為金如意霞寶靈砂五霞五名五靈砂太上
玄元聖祖加太上玄元祖氣加入其中加為五鼎紫神砂二十四鼎四氣分
五鼎七十二候為五個七加添水火煉成砂歲月連連相接接十
道藏輯要 石函記 彙 危集三

二年神符九年白雪轉轉增添加日月日月增添添水火加陰符
陽符不可差不差不凶不改變白雪九年重入轉入轉砂神加
加神符神藥藥變化藥屬陰陽陰陽屬卦卦火相扶陰陽相駕
陰陽推遷整續無暇整爻續卦隨爻變化往來不定上中與下
八千六百四十卦十二年之卦乾坤坎離計四卦離卦火昇上坎卦
水潤下坎離水火相驅駕相驅相駕火隨卦卦火虧還本源
返本還源源又年又年又月月又日日合元符九道元火記歷
火合元符記不差火華疊疊聚精華至神至聖至靈至極不可
加其福無量無邊至極不可加廣大神通靈變至極不可加三
不加此是玄元聖祖砂三鼎砂六年紫靈砂七年紫壽砂八年

紫金砂

前五鼎爲紫神砂合此三鼎爲八鼎至九年九鼎爲白雪十二爲神符不可以砂名

上品上藥藥

靈紫篆神藥神符自天降地隨宜化質鬱鬱神祥萬瑞萬靈至尊至貴變化無窮不可加曾將一粒遍天涯既能濟命復濟家人能聞早勤修煉上帝迎君昇大羅

道藏輯要

石函記

甲

范集三

藥物是非論

夫乾坤交媾萬物化生乾而不元元而不亨亨而不利利而不貞則違天背元陽無所施陰無以萌故上不降而下不昇天不氤而地不氲既失沖和之造化萬物何從而生哉是謂藥不正而違天火不合而背元火雖動而天符不應靈不降則魂以飛揚藥不正則風雲不濟火不合則沓絕龍光丹砂何從而生哉是知丹須藥化藥自丹生金碧經云鼓爲金精水還黃液者藥之化也藥化則火動華浮迴然獨異母含波生湧成黃液是太陽之精氣號曰流珠流珠卽流汞也日魂欲降如露華滴珠聚而爲水流而爲液凝而堅水結霜玲瓏珊瑚屈曲華英桂樹寄

道藏輯要

石函記

聖

危集三

名偃月靈芝結成大寶珠火運三光靈輝照夜此是陰陽相濟

巽艮還坤陽往陰來明消生暗明消者九盡也九盡則陽光漸

歛神符藏輝光耀隱明靈砂伏體生暗者六生也六生爲陰符

之始九二晦乙六三生癸圓歸黑體

九二於辰爲卯乙從卯坤原納乙故曰晦乙六三於

辰爲亥坤之本體壬從亥坤原納癸故曰圓歸黑體

此乃乾坤終始相逐爻生神變靈通

藥之化也自然招霞攝彩聚景生靈引赫赫之日苗孕圓光之

神藥昭符造化虎瑞龍祥五音互奏瑤光結琥珀金膏六律遞

遷丹砂照紅瑠璃火虛明而經陰陽出入二分則金盛木榮

鋪舒藥化藥化者是朱雀調運得甲乙而滋丙丁滋養朱雞雞

屬酉位在兌方而爲金金生於水配合壬癸水生於金氣稟庚

辛金水相生自相含孕在母胎中曰金胎水母水火消爍或沈或浮浮者木承白沈者水鉛黑浮沈不定齊難窮測太上曰視之不見聽之不聞潛藏造化驅逐時分時分謂子午卯酉也復子則魚鱗甲鬣壯卯則馬齒如霜姤午則琅玕鍾乳觀酉則羽翮摧傷剝戌則有似犬牙坤亥則陰生陽化夫坤生震兌乾乾生巽艮坤且震照六庚離藏六己兌感六丁乾納甲壬巽成六辛坎懷六戊艮合六丙坤包乙癸八卦從乾變凡論造化以十五爲始十干合天元東方甲乙木者青龍也位角亢氏房心尾箕七宿其形如龍在於東方故曰青龍南方丙丁火者朱雀也位井鬼柳星張翼轸七宿其形如鶉鳥在於南方故曰朱雀西方庚辛金星張翼軫七宿其形如鶉鳥在於南方故曰朱雀西方庚辛金

道藏輯要

石函記

聖

危集三

又又又

者白虎也位奎婁胃昂畢觜參七宿其形如虎在於西方故曰白虎北方壬癸水者玄武也位斗牛女虛危室壁七宿有龜之體在於北方故曰玄武八卦乾成象四七二十運神功考曰躔南北推月度西東運移隨斗轉變化在其中中有靈砂鼎乾成水銀粉點永作黃金何啻千萬鎰濟世不爲多未足爲神聖服餌作飛仙白日昇青天超出三界外不被五行牽我命方在我永脫幽冥苦若非大還丹誰免歸泉路吾不敢虛說學者當自悟詳述三才理乾坤盡終始砂汞與鉛銀情性本同根會得聖人意造作黃金匱產出夜明珠丹砂號如意煉成無價珍壽命同天地得其理者須當敬愛覽此文者與君證信學者味而詳

之作丹房之明鏡

道藏輯要

石函記

望

危集三

丹砂證道歌

教子真妙言令子知道元無名天地始我得天地先有名萬物
母萬物復洪源聚陰以爲地積陽以爲天盜得三才理丹砂合
自然乾坤真正德晃朗生靈質杳杳復冥冥迴光含太乙金以
砂爲主稟和水銀母太陽離火精射入希夷府靈英透景明光
華赫然住白虎吸紅琉璃金華生玉芝欲凝成至藥萬化隨交策
丹象逐交銖靈通難畫圖寶結藍天碧霞光分五色一號紫金
紅一名飛白雪三曰天谷青四號黑鉛液五名中黃精固形萬
萬春百骸搜九竅是病都除了救卻老殘容身輕髮不皓續齒
如銀玉視暗如燈燭隱跡在人間積行施陰德不是戀繁華玉
道藏輯要

石函記

畧

危集三
川上人

清朝未得病者卽與醫貧者贈黃白學者遺丹經指陳道口訣
功行一朝圓天書朝太極眞藥便是鉛眞汞隨火發水火應天
符不得差時節四季若不調寒暄不應律仲冬如炎暑仲夏濃
霜雪多應更漏乖晦爽不明白坤火衰將滅陰侵萌未發水盛
坎消陽火多將伐木相尅不相生陰陽不順律火金不返還斗
錯移南北四七亂縱橫璇璣皆喪失煉土審思之留心仔細推
知之不必言在勤而行之此書萬遍讀名曰上天梯

聖石指玄篇

萬象虛生何所約妙化本因丹汞作扶桑東出金烏精炎燄羽
毛光爍爍飛走陽火名曰魂暮落朝榮晦還朔紅輪駕起景陽
車循九還六地六游匡郭現出真精透體砂爍石流金孰辨博

成水

光濟乾坤受日霞萬物生因丹化作丹砂則非有爲物不煉五
金燒八石太虛中有顥還丹化作夜明珠不識珠光鬱鬱現丹
霄玉兔澄輝逐卦爻坤生震兌乾將巽艮坤終始復陽爻陽往
陰來神聖藥仙真號曰紫金膏一點瞽人雙目明二點枯骨再
生肉三點頑石化作金四點長河化酥酪五點春華不墜葉日
月長開永不絕凡磁瓦礫盡成金朽物沾之色變新勞瘵傳屍

道藏輯要

石函記

聖

危集三

卷一

若得藥服之立效便身輕愚者只言身內物盡向房中尋配匹
卽非身內氣和精精去氣消何所入百骸解散盡遺亡老倒身
枯成癖疾聖人言此總成非爭如煉取黃金液師言金液爲何
因盤古初分大道根本是龍精生虎髓甲乙庚辛化壬癸丙丁
朱雀火神飛飛下玄天合戊己上降下升三十六南極入地三

十六度北極

出地三十六度赫赤交躔在南北微微騰倒天地精妙道盡從三五

五日一候三五十五日三五與一何所云生天生地亦生人生天

固是同天力生地堅牢萬物榮生人人中分貴賤福淺丹砂豈
能煉志士先須認取鉛不辨真鉛枉修煉天有五賊見者昌鉛
含五彩態殊祥生自無名天地始有名萬物母非凡非凡通聖

人難識卽在玄元藏恍惚杳杳冥冥含至精激陽爲電生光明
光明盤旋分五色中有鉛精人不識春無草木夏如冰秋不聚
霜冬沒雪含和長養漸通靈黃芽不與世鉛親黃芽養經八百
歲化爲青汞卒難尋青汞水銀難尋覓周流四大無窮極青汞
又經八百歲化作青金轉難得青金本是青龍骨生數爲三成
數八三八數終永氣青侯爲青埃飛上昇上昇永作仙人祿浩
劫元明爲五福蜚翠景雲曰青埃昇赴青都歸所屬翠華盡入
紫陽宮昭陽殿起龍光紅光明晃耀照無窮極陽絕景揚清空
鉛分五彩燄飛空青赤白黑黃居中熒熒皎皎色融融紫神瑞
氣丹霞籠萬神呼吸鉛氣通玉童玉女啖太空飡食其輝天姥
道藏輯要

石函記

巽

危集三
又又又

翁羣仙飲食壽無窮先朝玉帝見玄穹說是還丹藥祖宗此鉛
不與世鉛同懸空晃朗朗懸空落霞光透水晶宮隱明

日月氣
雙爲隱

明內照金雞

昇日雞
正屬兌

容呼吸風雲會虎龍龍呼於虎虎呼龍浩

氣結成真至藥人食迅速人雲中改形換骨身飛空貌同元始
天尊容共分一氣天地同返本還源是祖宗說盡萬般差別法
總與金砂事不同住世鉛精五金主七十二石之父母煉土英
靈採得來傾下先須去陰土鉛砂搏成如土塊六一固濟相護
愛用火煅煉一晝夜火滅煙消土化灰騰鉛倒製入灰池火發
鉛鎔化神水神水元因出白金先取白金爲鼎器白金卽是汞
銀胎返本還源水銀製水銀便是長生藥不是凡間水銀作朱

雀炎空飛下來摧折羽毛頭與腳水銀從此不能飛煉作金丹
爲大藥更言恐怕洩天機此言聞者世間希不是叮甯頻囑付
好色貪財如獸畜如違戒約有神明攝入酆都罪不輕更有九
泉無限苦不可等閑容易語等閑容易泄非人萬劫沈淪受冥
苦

道藏輯要

石函記

畢

危集三

神室圓明論

凡世間萬事有一事之非凡非凡者乃真一之事也述還丹之道也學者甚多皆不見根源難窮本末所以千舉萬敗竟無一成果世稀遇者哉凡修大丹要在築壇旺方取土地擇吉祥不得妄爲妄爲招殃壇有三級分丈尺分丈舊作分八非是上下不等分各有繩墨上有一層高二六上按九宮分九曜九位上方闊一丈六分二八之數中有一層高二五中分八卦分壇中之心腹中方闊二丈四分按二十四氣下有一層高二六下列八門分開閉有慶下方闊二丈八分按二十八宿四面卓劍分鎮壓四方八面懸鏡分照滅邪殃掛五色彩分依位逐方壇上有竈分

道藏輯要

石函記

巽

危集三

名曰神爐神爐出沒分而收火氣爐收火氣分而聚金鼎鼎受火氣分而養神室神室圓明分非圓非明非圓分狀如雞子非明分逐月而生金鼎鼎偃月如鍋釜神室雞子兩分尖入鼎鼎定鼎鼎難定入鼎鼎橫胎倒鼎偏倒鼎明堂失正德橫胎錯定亂陰陽日月不交金水竭情性相離不相接男冠女笄失時年氣不交分體不合只因法象有偏僻致使乾坤不交接坎離南北亂縱橫東西卯酉難分別水火失位金木差方龍潛鬼匿失天際之歸舟殺氣隨風耗散則龍無形著蓋謂金胎失產雞兔相離覆載無端傾失神水若欲獲鳥並求兔須憑匠手立乾坤入鼎鼎燧重整陰陽運行日月始得依方逐位金木交併運火氣而生

日精伏金水而滋月魄東西南北之氣並降歸金鼎之中虎瑞
龍祥咸結於杳冥之內混沌交光光輝寥廓寥廓真空真空煉
妙煉妙真空真空隱奧隱奧煉妙妙煉庚金妙分少女兌體生
壬此言煉妙成神室神室明暗神出沒出爲明沒爲暗此言煉
妙合爲靈靈質玲瓏神爲氣氣無質氣入杳冥通恍惚惚中
居中有靈此言煉妙合爲神神運氣氣生靈靈爲子氣爲母玄
元聖祖豈虛言又言煉神合於道煉神合道非常道宜向陰符
細尋討觀天之道天若何天有銀河室神室有河室有星河布列
宿張翼午飛兮虛危子逐二十八宿運推移水火交纏在南北
觜參酉相命合卯氏房東白虎青龍在兩傍虎嘯風生龍吐霧霧

道藏輯要

石函記

咒

危集三

霞紅紅勝火亂紅碎碎成顆顆顆顆粒粒真珠紅紅英紫脉生
金公金公水土相並合煉就黃芽成白雪紫砂紅粉亂飄飄亂
飄飄兮青龍膏紅粉少白虎老煉成龍膏並虎腦長生殿上如
意寶點金萬兩何足道能點衰翁永不老長生殿樂萬萬春麗
日滋生天柱明天柱明時魂交魄蟾蜍兔髓永浮白魄感魂華
生玉芝廣寒神舍嫦娥宅飛光砂起震離東金鳥太陽飛入廣寒
宮燦火煙霞龍吐霧絳砂墜落紫金紅紅英紫金金英紫金英
紫篆紫霞縷縷金光透紫霞煙紅紫混成藏金色紫華耀日升
金碧金碧空青生紫華翠霞澄碧接青霞霞英靈景靈砂液砂
脫紅離青碧色聚則成形現杳冥散則龍潛如鬼匿此言神室中景象

如鬼匿飛走水火難尋覓砂汞附形生水火不得真鉛實不可

實不可砂隱鉛中石隱火擊石見火火生煙不擊無煙體自然

砂隱鉛中亦自然水養火滋方舊作才感激感而遂通生金液金

液通神萬古靈焰焰通靈氣與神神奔氣運風雷鼓鼓動風雷

火生土坎戊亥土金爲父離已牝土汞爲母汞爲母太上語無

爲天地始今有爲萬物母天上蒼蒼晶靈飛光真靈感召砂汞

飛光飛光砂起舊本無炎火逼逼逐嗷嗷聲悲泣其聲河上應虛

北方張宿虛張何生水激火烹火烹兮姤女氣索水激兮嬰

兒脫黑姤女嬰兒內水火脫黑則潔白見寶氣索則色變紅離

變紅離太陽明太陽舒光爲日新日初新汞初凝鉛汞初凝兮

道藏輯要 召函記 五 危集三

丹象何陳丹象於天出爲日月日爲流珠元氣虛無透金入石

神出鬼沒神出兮神昇天門卽曰天魂鬼沒兮鬼入地戶卽曰

地魄天魂地魄同宗祖互爲室宅分子午水火交火生土二土

成圭銀化金離中火含坎中精離中精光天乙伏藏天藏其光

明亦不出隱明內照外通光耀光耀圓空光明相通是金火交

光分明照耀耀者離雌照者坎雄離雌坎雄光明相通通雌入

雄變化無窮聖日聖月靈運潛通紫靈神藥藥有神通通神陽

火燄燄燒空飛光布氣感而遂通玉芝丹質透霞入紅入紅兮

火華疊疊透霞兮華彩重重華因二景真木真金真木東方兮

震雷火生震爲長男兮震木生火震三爲龍龍從火行真金西

方兮兌藏金水水能調庚兌爲少女虎嘯風生風雨形聲迅速
不停形聲絕影金木交併二氣降靈搏成金精金精大藥中有
五行五行神水神水金漿神水神火兩物相親火中水處水中
含金太陽真汞受金氣震合庚辛入酉位震受陽符漸成九爽
利舒光震初有從初入轉震生靈坤初六變成初九震照六庚
庚屬酉震當五日爲一候震來受符六十時陽遁上元終則始
終於震卦始成兌兌逐陰符坤六二交爻變象莫能窺六二換
陽成九二此是金來入火鄉月行丁位半輪光金何爲火何以
兌感六丁丁屬巳兌屬金丁屬火金火相交火生土土生金金
火始兌當五日爲一候兌來受符六十時陽遁中元終則始終

道藏輯要

石函記

至

危集三

於兌卦始成乾陽往陰來任自然陽極乾陰極坤乾終九陰終
六六二六三兮三變成九九三夕惕兮成乾乾體盛明兮圓照
東方甲六甲屬乾兮乾當三五乾當五日爲一候乾來受符六
十時陽遁下元終則始陽遁下元兮前三五朔積一百八十時
兮象半年德就乾體交二八陽極陰生兮乾體滿退陽就陰兮
轉受於巽巽統陰符坤初六六辛成巽成自十六十六至二十
兮巽將生艮巽當五日爲一候巽來受符六十時陽遁上元終
則始終於巽卦始成艮艮交爻象已定象已定艮合六丙當
受巽六一巽六二艮六二加臨陰已盛陰盛水旺火將殘二十
三日屬下弦下弦艮火自合虧艮當五日爲一候艮來受符六

十時陰遁中元終則始終於艮卦始成坤坤象黑乙癸六三兮
坤抱乙六三屬坤兮三十日坤當五日爲一候坤來受符六十
時陰遁下元終則始始於前前三五終於後後三五六候昏明
順寒暑昏明晦朔運推移晦積一百八十時兮象半年前弦之
後後弦前六候三旬象一年一年全用十二節卦火虧盈逐一
月一月六候一周天先天而後續後天時計一萬零三千一萬
三千符火足符火數足准三年三年火煉流珠鼎鼎似昭陽聚
天鏡鼎鼎中光映日霞紅霞映日魂來合鼎鼎合日紅傳暑景暑
景南行日至丙日至丙午爻永冲神室神飲景飲景沈醉醉後醒神
氣冲和神醕酊神醕酊綿綿燄燄通靈光運圓光明鏡面水

道藏輯要

石函記

至

危集三

晶盤晶盤散撒如金粟碎如柳麥色黃深太倉神含盤盈盈盈
盈閃爍晶赫赫朔屬月魄鼎象白鼎象白兮是月圓鼎通天天
上月圓鼎亦然天上鼎內卦屬乾乾鼎圓明運月圓光如鏡面
水晶盤煉出銀蟾似月圓月圓望盈巽損側晦屬陰符鼎象黑
朔象白晦象黑黑白虧盈或圓缺圓缺之中月明中夜聽更漏
漏纔終當日視暑景盤入暑景亡前日落酉落霞紅象映丹砂
鼎內同映結紅霞鼎鼎玲瓏玲瓏火化華芙蓉火符結撮曰洪濛
洪濛不是尋常物入口美味甘如密咽食不覺體隨風輕舉飛
騰翫太空翫太空顯仙宗莫言來世又相逢太愚蒙休談妙有
說真空說真空是非同空卽是色色是空其色蒼蒼照耀紅與

君說破我家風
太陽移在月明中
月明太陽天上藥
人能服之
跨鸞鶴萬法千門
都是錯學取吾家
這一着這一着
跳出五行
真快樂

道藏輯要

石函記

聖

危集三
十八

金鼎虛無論

金鼎抱神室之外

余聞上古修丹須憑妙法多生夙契相遇成真是謂其獲生天生地之靈也或問天地之靈生於何所答曰鑿開混沌土分黃黑生天地之金精深藏溟滓爲道根本羽客受得可造金鼎且金鼎者夫何爲而生何爲而有曰生於自然無形無名之始有名萬物之母子得金精作命基命基卽是金華池華池神水太淵精太淵金精絕萬靈萬靈號曰萬物母先聖將來爲鼎金鼎金元來藥裡尋尋來不是世間金世間金何足異金鼎鼎金通天地通得三光鼎受符永侵金鼎氣生虛虛生氣氣生虛無生有有生無元有虛無虛化樞樞紐的然真種類何憂水火不吹

道藏輯要

石函記

雷

危集三

噓水在上水潤下魄吸水銀魂蕩漾火在下火炎上火養水生逐爻象陽象流珠火作丹陰象白金逐水長金水火名三五金主象外汞相處震青龍兌白虎乾體圓明金三五金漸晦水漸舉白虎虧盈變黑虎玄武陰生入癸鄉巽艮還坤水三五金爲子水爲母陰符陽火分子午剛柔文武運推移火生火滅化爲土此是火三五一月三十日三五一十五日屬金三五一十五日火生十五日水火交四維水作火將衰一作生火則終水則始衰則終生則始定浮沈兮金化水分刻漏兮白化黑黑則終白則始黑白往來逐月矣知白來守黑去三百六十有五度開生門閉死戶水火優游居鼎釜水火無差藥有靈水消燂火薰

蒸水火爲媒招曰魂魄張神碎飛陽華魄啖魂華食碧砂食碧
砂食馬牙馬牙靈異藥無比得號流魂魂涉水水涉魂震陽明
天符降奉日辰准日訖急急如律令勅追魂來伏虎窟呼吸風
雲水火入水火烹轟虎噴聲水靈晶火靈晶水靈火靈魄與魂
魄靈能吸魂靈晶魂吸魄魄吸魂魂吸魄兮魂定鼎魄吸魂兮
魄鼎魂且魂鼎者制伏水銀不飛揚翔翔戲鼎光散霞消爍爍
紫金紅粉故曰魂定定則不動動則火直火直往來不往不來
著而成寶且魄鼎者玄武甯靜靜則金生水金能生水水乃澄
明明生聚景故曰魄鼎金養水水養金魂戀魄魄戀魂自然金
鼎宰神明產出丹砂性合情不是硃砂及水銀大藥金丹三八

道藏輯要

石函記

三

危集三
文川

品萬象交銖列金鼎水火加臨有淺深二十四氣相推准視之
不見聽不聞高壽妙年修金鼎金鼎燒成無價珍回陽換骨紫
霄金通神靈金烏入陽光進青霞舞紅霞運青紅同入歸金鼎
修成造化爐九還七返煉虛無七返煉成紅玉粉九還煉就紫
金酥紅玉粉魂和魄魄和魂元有虛無虛化神神化氣氣化水
水化木木化火火化土土化金金化水攢簇五行金鼎裏騰騰
兩耀運光輝水飛火飛在坎離離化火坎化水水激火火激水
離咀坎坎咀離相咀相嚼碎虹蜺虹蜺氣結如硝屑馬齒槎牙
光皎潔光逐金生琥珀中紫金臺上凝霜雪色若瓊瑤虛飄飄
陽氣輕清輕拂拂輕清陽砂光耀日耀日爭光砂奪色熒煌晃

見黃輿靈輿靈能點化生靈輿靈本在扶桑出體因砂有鉛中
得騰光粟亂星飛亂星研碎青龍骨至神至聖飛騰物飛騰不
飛何得知試將些子望空擲果然能有回天力丹砂高奔登太
空朱兒走入金烏窟輕清陽光養陽藥華射陽光光射藥相輝
相爍混其光虛虛紫華昇太陽太陰太陽真水火水剋火滅化
爲土隱明伏火土潛輝潛輝藏虛虛化氣虛氣接連通上下通
上下今火隨卦卦火虧盈盈則昌陽燧逐火火招陽陽燧爍日
照陽光照陽光火著光幾千萬丈光生火無窮無極火勝光炁
運沖光光徹地地通元氣火隨光火氣運行生萬物目前火光
暉陽光陽燧聚陽光感激感而遂通生恍惚熒熒赫赫燄陽精

道藏輯要

石函記

五

危集三
又文

光透煙生火燄燄陽光隨入黃金舍照耀乾坤沙世界金砂噴
火散陽光大地陽光生世界光逐神生神逐光大千沙界此中
藏劫盡恒河沙世界一砂一劫失陽光陽光歸失何所名龍漢
延康至赤明此言劫數已沈淪劫數難逃不可聞黑風飄蕩失
三才倒嶽摧山盡作塵地水火風皆席捲屋宇樓臺盡底沈蠢
動含靈皆失養不分南北與東西森羅萬象無蹤跡五行四象
何所覓影響聲形不可逃混混元光皆暗黑之寂寂復玄玄不
明深處至深極至深極則返還元返本還元天地先天地先一
氣能分天地元元黃正氣真一祖能生萬象爲丹母因母立兆
作丹基兆召青腰使者

東方木

永

歸青腰召入留光殿煉作窗塵光

不現窗塵亦名曰黃埃黃埃黃埃太陽變太陽變則有何爲水

火通流十二時十二時無中有子午卯酉分四九四九火攢三

十六晝夜百刻子午卯酉各多一刻爲四九三十
六八時各八刻爲八八六十四合成百刻子午卯酉分

南北午屬陰陰火發未申戌亥分四八四八火攢三十二水火

烹煎成既濟子屬陽陽火發丑寅辰巳分四八四八火攢三十

二百刻時辰分晝夜晝爲暑夜爲寒寒暑分明順陰陽陰陽兩

分如雞子生死常常在終始三日庚生震受西謂魂坤在東北

魄喪乙謂魂生死相接無休息木三金四合成七陰陽兩分分

兩弦合就金胎坤承乾包裹乾坤須固密手搏日月爲神室坎

殿光輝張麗華神室圓明三五一三五庚生震兌乾坤包乙癸

道藏輯要

石函記

卷

危集三

爲陰黑包藏弦望晦朔宮黑白虧盈吉或凶吉當圓凶卻缺神

明變化失符節金胎神室象太陰不信但觀天上月黃白在裏

立精魂魄白魂黃魂入魄黃入白裏白迴黃精黑轉迴黃轉黑

混其精魂煉魄黑散光生現黃白黃白團圓光相接生天太陽

生地月虎吸龍光透體明白金胎內產黃金黃金白金分二八

萬古傳流不敢洩說與凡流都不信不信但教如華看向上元

來有一著認取生天生地藥生天生地亦生人君且思量仔細

尋尋得之時赴玉京跨鸞騎鶴君上昇

明堂正德論

明堂在金
鼎之中

夫明堂者其名有三夏曰世室商曰重室周號明堂為天子布
正德之宮臣僚序尊卑之所明堂奉日門立正陽上古及今尊
真神聖所得號明堂者黃帝於荆山煉金液神丹造玄一室其
室附火而生陽光積陽為明亦稱明堂又曰蒼精神舍應日月
之象作神明之所其所方廣大明四通靈神通靈神者水火風
雲也水火喻日月
風雲喻龍虎水火歸藏火藏離所水歸坎鄉風雲龍虎舉
西合東畢昴尾箕二十八宿鳥也日墜庚辛感化生育氣平西方
水火金木相尅相生五行返覆逆則招禍順則致福喜則或興
太平怒則或生兵革不祥立見災殃兵凌戈戟殺氣侵天飛砂

道藏輯要

石函記

庚

危集三
Xシシ

走石彗星徬徨驚飛太白國有傾危火難調燮致令金水周章
龍虎烹轟如是則陰陽相勝相生相殺之象也且兵革者金火
鼓動之象也鼓動轟雷雷轟震響震響者是陽明火燥火燥傷
金為煙散失金液何求炎火漫張也張宿空設下玄珠燒損火蟲
饑則靈丹遠矣水不可太盛太盛則陰侵其陽陰立則陽不滿
陽不能勝其陰厥陰鼓風摧傷損木損木者神龍神虎抱疾疾
中有丙故曰病病者日月不換丙不換丙者數差奇偶也陽失
其契陰侵其明此乃陰陽不交之象也若陰陽不定則四象不
立八卦不分丹砂從何而生哉符准陰陽水火得中兩者不耗
器憑勝負在丹基之堅固故俯仰免踈虞體兩弦合金水變化

生虛無虛無托藥化藥化有還光化藥無中還有有還無無則
無固必有則固誰質有無兩端的聽吾聊陳悉且無者水火金
木之氣隱於虛無而道藏乎其中矣此言無質成形形生何所
不達無理輒敢妄評天地之精靈不可輕舉惜乎未得煉之可
取煉之未得別也難圖且有者土金玄黃之器得火而施張得
則設生感召始則若有若無若有則霏霏微微道隱希夷希則
感而氤氲夷則動而氤氲希夷感動氤氲橐籥始立兆基立兆
已萌太陰化生化者神運氣化凝委而成形質形質蒼蒼霞火
流光光華精結精紅透魄紅影來朝結成絳綃絳綃霞結號離
紅屑離紅飛揚輕紅翺翔神物飛揚五色翺翔翺翔五色太陽

道藏輯要

石函記

堯

危集三

又文川

精光青白黑黃黃居中央君父太陽太陽黃道黃道轉北黑道
迴還迴還應律律呂相生冬至一陽日何太短夜何太長日四
夜六陰勝其陽陽生來復晷景茲生時計月時至日生冬至極
冬至極九日之中進一刻五九五刻進則終四十五日立春功
立春之後得九日九日之中進一刻五九五刻進則終四十五
日春分同春分之後得九日九日之中進一刻五九五刻進則
終四十五日立夏同立夏之後又九日九日之中進一刻五九
五刻進則終四十五日四節同夏至日中六十刻晝景漸長日
南極夏至之後退九日九日之中退一刻五九五刻退則終四
十五日立秋功立秋之後得九日九日之中退一刻五九五刻

退則終四十五日秋分同秋分之後得九日九日之中退一刻
五九五刻退則終四十五日立冬同立冬之後得九日九日之
中退一刻五九五刻退則終四十五日八節同八節三百六十
日晝夜三萬六千刻三萬六千時計刻時計刻冬至日中四十
刻日景攬梭如電急太陽疾速不停光自然陽氣索滅藏陽藏
陰用無休息陰生陽長六十刻陰中氣昇陽光出陽光出九華
明九華光裏翠華青翠華神所尊光明尊明神黃神升明堂神
稱帝黃帝黃傳赤赤帝度色青帝受德白帝生光黑帝玄黃五
帝混合混合神光神光鬱鬱神用無極神極受正正其神色神
藏其室神黃神黑黃黑神精黃者金神黑者北靈黑者水基內

道藏輯要

石函記

本

危集三

又又

懷其精其精甚靈其精甚堅太上曰其精甚真其中有信信無
不應信應者天符也天符照明飛符恍靈靈運潛應應神紫靈
紫靈神藥藥有神靈神藥神靈化元之英神與氣精神昇紫雲
其氣轉運甲丙庚壬庚壬乃金水相盈甲丙是木火滋榮二火
成炎二木成林火木眷戀姊妹弟兄坎離震兌男女相親男冠
少陽女笄少陰陰陽合度七八^五之數七八^乾數九^六數^坤相
得晦朔弦望四者三十九六之數老陽乾父老陰坤母因母致
親比夫人倫父之制子子之制孫生生相續親之又親鉛汞相
親無異人倫陰陽交合純炁之精靈續其景景續其靈景靈宮
裏虎嘯龍吟五音互奏六律陽明陽明神光照耀明堂明堂正

德君臣相得施仁設義講武修文忠信禮智五常和平皇化天下富國安民諸辰經歷神氣滿室五氣交併神降奔突氣如煙霧交合神御交合之道順其氣序氣序無差昏明寒暑晝晝夜寒陽流陰注廣寒宮結水晶砂砂結玲瓏若馬牙馬牙本是金烏骨赫赫日精歸月窟月窟日照曰明堂明堂便是金水室金水互相生金潤生黃液液生鼎沸汞流神水瀑湧三三重疊累累凝如堅水龍盤虎視虎性龍情隨光逐明光中恍惚明中杳冥丹砂靈英靈英之質生於神明陰神陽明積陽易陰陰以神之陽以明之陰陽合度化育之基化者謂日有三照育者謂月有三移日月合氣二氣相推水一火二合而成三三生萬物三

道藏輯要

石函記

空

危集三

變至極三者永示變生靈靈英獨秀異寶奇珍五行神物藥

就希夷人間術士必不能窺唯有志者懷而待時得真五行之妙用假凡五行之水火五行生尅其理自然聖人神而明之以知天地之化不過曲成萬物通乎晝夜之道晝視晷度准則天符夜聽更漏上察河圖月紀低昂星布南北虛

北張方

南下應於

鼎中神龜隨火而奔逐黑虎浮來白虎穴赤龍跳入青龍窟二藥還元復混融丹砂合體入金公汞與鉛合砂與金親金生神室明堂正德恍朗玄宮乾坤合同坤生震龍陽符復行離魂入魄運轉天罡水激火發鼎釜俱鳴陰陽運轉震受庚辛金本尅木夫何以生月行丁位金入火鄉火盛銷金金伐木榮火滅爲

上土能生金金能生水水能生木相剋相生互爲父母父母生子子繼父母坤生震兌兌生乾體三五炁足三光合度魂魄生光月滿東方月滿復虧陰侵已萌十六受統陰符復行良直丙南二十有三三五候足金入水鄉坤符蕩蕩水歸北方凝而成金化而爲水火隨爻動象逐火生出沒神爐明藏偃月長養金胎化生金液凝如黃酥碎如金粟金色透明從黃返赤熠熠火生而成還丹開爐倒鼎迸出霞光金沙如粉研細如霜和勻搏搗搏搗陰陽丸成黍粒謝天祭地萬斛明珠難換一粒一粒纔服身生羽翼呼風召雷萬神侍側更換四時留連日月冬變炎暑夏飛霜雪秋發春華春飄黃葉所謂宇宙在乎手萬化生乎道藏輯要

石函記

三

危集三

身者也長河化酥酪點金過北斗吾不敢虛說識取無中有無中生天地我同天地久其道至禁訣之在口妄示凡流必遭殃咎愼密修持神明護佑廣施陰德神仙必有

太上靈寶淨明法序

淨明法者乃上清玄都玉京之隱書昔太陽真君孝道明王以孝道著明照臨下土成無上道於是上清上帝降於扶桑洞神之堂召明王而說法證之以爲最上弟子號靈寶大真人玉清詔命使以救度於時故真人發大誓願願居東極用收羣品是謂靈寶救苦天尊乃赤明元年八月十五日也謂之淨明淨明者無幽不燭纖塵不污愚智皆仰之爲開度之門昇真之路以孝弟爲之準式修鍊爲之方術行持之祕要積累相資磨礱智慧而後道炁堅完神人伏役一瞬息間可達玄理余昔慕道風遍求師旨心存目識志切意堅自受法吳君後學謹母功行已道藏輯要

淨明宗教錄
凡例

一
危集四
川川

就復遇上聖傳以此書其道乃成至於蒙恩超舉神妙之跡不可具言得吾書者慎無自棄皆十世積累將有飛昇之漸吾嘗著其末淺作道經三十五篇行於人世得者猶鮮況此樞機皆上聖祕籙行之詎可忽乎高明太史許旌陽謹序

太上靈寶淨明入道品

太上靈寶淨明祕院在太上上清玄都玉京山之西乃道君修
法之院兼三景之法而統之以和天地以奉君親以役鬼神以
度人物以逐邪魔自號太上靈寶法錄忠孝弟子主淨明祕院
同管法事有遽職遙勳卽於此下稱之當至心行持一孝第二
鍊形三救度逐日燒香朝夕禮拜諸天爲國王父母資崇福壽
次爲一切有情方乃依次呼召神明有事委問之無事卽遣其
速歸局分心中常務正直孝友不得諄謬諂曲輕道慢法如欲
降未來之愆卽當置一小冊日錄所爲其有欺心自不可形於
紙者是也凡有似此卽速改之則法術自靈如或違之則災咎
立至但能依此則遙勳正授超舉凡塵天書祕法忽然而至問
弟子能行否

道藏輯要

淨明宗教錄
凡例

二

危集四
八八八

凡得淨明法者當自畏懼逐日恭敬君上孝悌六親克苦修行
勤誠濟拔心中常如負人不可報之恩思有必可報之意則怡
聲下氣無恚無怒正得淨明之體坐卧處常置一鑑一盂水則
自知吾立法之意

凡得淨明法者皆上帝記錄委任不輕罪消北府記名南宮吏
十二在前十二在後無論汙潔行止必隨今人出入有左右使
令尙不敢輕爲淫僻況此天神名在仙籙護衛於子子可忽諸
凡得淨明法者金骨玉肉已與神通手判幽陰言接靈妙若懷

淫僻則正如以金玉棄之土壤慎毋搖蕩損動烝血烝血堅完則妖邪不入自得正真不致夭折飛昇超舉長生之本在於不起淫欲之念慎之

凡得淨明法者在世暫以塵劫宿因不卽超昇務要積行累功計必離凡入聖恩生於害無嫌棄妻子於等閑害生於恩莫羨慕妻子而淪喪閨門之內以義斷恩割愛捨情同歸霄漢若夫貪求聚物克意無厭損物陷人以遺兒女勞形竭髓以悅婦人則罪譴豐都如能化之以道同學修行可謂知本設或不從則於成道之日彼亦大蒙福蔭何必區區眼目之事

凡得淨明法者務在濟物見他人之父見他人之母如我父母

道藏輯要

淨明宗教錄
凡例

三

危集四
八八二

矜老恤孤憐貧憫病如病危急若在己身如此用心可得吾理當念之

凡得淨明法者務在廉平居官者無恃富貴居貧者莫羞貧賤秉公安分毫髮無私我見諸弟子得吾法之後妄意行持居多害物擅自斬伐考戮鬼神叱咤雲雷如使奴僕富貴者逢請不至貧賤者見利卽往或因怒罵使役鬼神使之報怨殺讐曲用天憲析破條文增減字畫皆吾所甚惡也

凡得淨明法者雖不昇真亦能尸解雖未明中役鬼亦且暗處伏從卽不得便生憤躁要在堅切我諸弟子多有受法之後不量己之積累便卽咎怨父師無寸功而便欲飛昇神未明達而

便欲堅求玄奧則又可以爲戒也

凡得淨明法者不得妄以付人且自爲度師直候見聞位在陰官當遇緣合之人望東燒香以問於我我許卽傳卽我是度師汝爲傳教之師曰宮太陽孝道明王乃祖師也吳君爲籍師諶毋爲經師曰直元君張公卽監度師如數十弟子成道則他曰昇真當如我矣

凡得淨明法者以緣合忠孝烝血完實直諒可受者而傳之卽不得以貧而不授富而卽傳違之罪及三世

凡得淨明法者將欲傳度卽具表奏祖師太陽上帝依常式醮設三界證明謝恩

道藏輯要

淨明宗教錄
凡例

四

危集四
X113

凡得淨明法者遇人傳付之時卽表奏之後於表奏之保明弟子九代加昇仙職便補爲四字仙佐其夜書符九道結草人九箇望天門燒則此九人化爲九直符執符以往不論地獄六道卽此符到處便得解釋以此符文於天樞院請領文字便是仙官如有仙職者復昇階次書符之時戴日履斗口傳心授望天門書之

疏道君說法在黍珠宮中則三元之烝萬有之神莫不函於其內及至分元以來光明各異故道君俯察山川目及品類得盈虧消長之道立靈寶度人之典以靈寶之氣合氣靈寶之神合神受之者因文思義因法思靈靈寶之祕無靈之靈

無文之文也我以不覩不聞之心不垢不淨之體合一以清合一以甯合一以靈如是而鬼神合其吉凶則浩劫洪災無不一一合其神寶者也願我同仁妙合炁者神也妙合神者法也妙神炁而合道法者則靈寶之祕者也

衍夫道者體也法者用也體之則彌於六合潛於九地無微不至無物不周本不遠乎人而人自遠之用之則達乎天地通乎神明有符可書有咒可誦原有祕其諱而諱自祕之蓋離體不說法必因言以顯道何其言愈多而道愈晦法益廣而體益隱矣我都仙祖師前得三五飛步之法六六雷霆之符而其功用當與嶺南鮑靚瀋江元放比肩也後趨丹陽得

道藏輯要

淨明宗教錄
凡例

五

危集四
又川

奉諶母淨明忠孝之傳一時全體大用明明了了了明明縱目所觀騰口所說何莫非道何莫非法因慮後人之只見其用而不見其體乃取元始天尊所說度人經而推廣之名曰飛仙度人卽以開卷道言二字論之書之可以爲符誦之亦可以爲咒其神通妙用當與玉篆靈書俱隱顯而莫可測度也今時魔氣日熾陰毒流行惟有佩服玉符宣揚隱韻者賴諸善神匡扶不能侵害加以敷落五篇懸之宅舍家室安甯消諸魔障吾願淨明學者俱按期服篆身有光明卽法也而道在其中矣

重刊道藏輯要

太上靈寶淨明宗教錄

弟子胡之玫法名德周

全勇士信法名弘道編校

道元正印經

道本無物惟集於虛內外開廓不與物俱擾擾在前至道湛如
昭曠獨觀與道盈虛消息往來如淵之魚遊水不知道若是歟
能知道者精不自枯血如流川烝如輪珠身如枯木意如飛鳧
不知所止不知所居自然而已惟心恬如知所以否不知知乎
爲而不爲淡然清都清都之宮神解意釋情定精一一之爲道

道藏輯要

淨明宗教錄

一

危集四
川上

一而不執不執不僻不膠不急惟緩乃致泰定虛室此爲道本
想正合理不想之想想亦不想不想之明想而定形長生久視
道之一名何爲長生何爲喪傾道本常在心了性明了了既了
明明既明了了非了明明非非了是了非明乃明明明了了
識吾本形形中有神神中有伸伸而不屈超達飛昇何爲風馬
何爲雲輶不出於中於中是真真本冥妄妄則非真以真冥妄
真妄同局不執不著不與不併視乎無形聽乎無聲孰爲符篆
孰爲真經心定神慧是爲淨明淨明三界外有玉京玉京神都
遊宴三清此明道元正印無形悟此道者可以超真

四規明鑑經

立本章第一

道者性所有固非外而鑠孝弟道之本固非強而爲得孝弟而推之忠故集而成行行備而道曰充是以上士學道忠孝以立本也本立而道曰生矣道混乎其同同於愚智愚智不爲道而分也愚者昧智者巧昧則不明巧則不真不明不真去道所以遠也知道則廓愚以爲明去巧以成真明真而信於道道則爲汝有矣學道以致仙仙道非難也忠孝者先之不忠不孝而求乎道而冀乎仙未之有也比干殺身以成忠生者人所甚愛比干不愛其身而捨身以求道信道有備知其不誤其爲仙也大

道藏輯要

淨明宗教錄

二

危集四
八八上

舜終身以成孝勞者人所甚畏大舜不憚其勞而服勞以求道信道有備知其不悞其爲仙也忠孝之道非必長生而長生之性存死而不昧列於仙官謂之長生有曰養炁延年無功而多歲齒者特未得其一二焉君子之致乎道八八極是也故善卷殺身以成廉南容復圭以成慎榮期安貧以成寬顏回簞瓢以爲裕如是之人皆冠於仙卿是豈山澤之臞者哉後世失道之人不忠不孝以亂其國家國家敗亂無所容其身乃入山以學道是猶捨厦屋而入炎火也子不見民之不忠天生聚斂之臣子之不孝婦生敗宗之孫兵戈旱蝗非國之罪也君不忠不孝於上臣民不忠不孝於下烝感而生天生兵戈爲亂者疊積於

已惡心盈而罪貫積逆亂萌於心天以此正其罪假手於其人
戮之而曰民之無辜豈知言哉吾爲弟子說忠孝爲本立本以
成仙則天下之仙舉可數矣未有不忠不孝而參天庭奉宸極
也

修身章第二

忠孝則無罪戾去禍遠矣服鍊則無妄僞無妄僞則身安矣服
鍊者以心達心以性達性心性洞達其光煥發回丹田之炁而
歸升天宮還元精之氣而歸降大海不以外物累而形骸不能
拘也榮華不能誘也知足常足煩惱遠矣知和而和是非消矣
身不自有何有於物外物不染何有於妄其心性真其精神足

道藏輯要

淨明宗教錄

三

危集四

晝則無妄覺所爲者真也夜則無妄夢所安者固也攝意歸於
身攝想得乎正其炁然其神廓然其見飛飛然以神交神神
者自神以氣奪炁出大空大空之中其神卓然不蕩也不蕩
之心性也不蕩之性心也心性調而符藥爲筌蹄而可棄也上
士非必入山絕人事去妻子入曠野舍榮華而謂之服鍊服鍊
心性心明炁達孝弟不虧與山澤之臞童者異矣知吾道者不
難行矣以心達心以性化性性止於一心止於神心性圓融而
自長生得長生而自變化上道不難知上道則甚易也小人舍
易以求難初入淨明忠孝之道當求其易得其易則不患其難
也何則心性之明徹洞達人所固有非僞爲也得真常之道道

斯在也

建功章第三

天下有妙道聖功生焉神明出焉神明者心出爲神性出爲明
有功以達夫道不昧吾之心性也無功以失乎道則去心性之
道心不明而性不神也上士得道之妙在心性卽眞而妄者遠
矣遠於妄所以成功也一感而鉛汞生再感而黃芽茁三感而
龍虎交寶鼎安矣慶雲生矣心性之了辯故也於此而積所習
知所尙何謂所尙尙乎仁義忠孝忠孝備而成本可以立功立
功之道無陽禍無陰愆無物累無人非無鬼責所以上合於三
元下合於萬物也下士呼符水治藥餌已人之一疾救人之一

道藏輯要

淨明宗教錄

四

危集四
XII

病而謂之功非功也此道家之事方便法門耳吾之忠孝淨明
者以之爲相舉天下之民躋於壽域措四海而歸太平君上安
萬民阜萬物莫不自然以之爲將舉三軍之眾而神於不戰以
屈人之兵則吾之兵常勝之兵也以吾之忠使不忠之人盡變
以爲忠吾之孝使不孝之人盡變以爲孝其功可勝計哉何則
有妄有眞惟天下之至眞可以攝天下之大妄忠者盡忠殺身
不畏孝者盡孝雖勞不惡則天下之甚眞也上士以眞冥妄妄
自清矣則天下之功成況於人乎況於鬼神乎

成終章第四

學貴乎始必有乎終天事始乎春至冬而歲成地事始乎東至

北而化成仙事始乎孝至道而學成上士以文立忠孝中士以志立忠孝下士以力致忠孝昧道者反此不有於忠孝何謂上士以文立忠孝以言爲天下唱何謂中士以志立忠孝以行爲天下先何謂下士以力致忠孝以身爲眾人率如此者南冒上官著名昇籍入仙而忠孝之道終矣昧者反之不忠不孝故不成乎道生則犯禁死則犯科犯禁者治於官有典刑犯科者治於幽有反報不忠者有臣禍不孝者有子禍不廉者辱不慎者橫逆不寬者惱不裕者貪而常不足不容者多所觸不忍者自罹其毒故生而不廉死之魂爲人則倡優爲鬼則刑爲物則牛馬生而不慎死之魂爲人則士卒爲鬼則戮爲物則六畜凡卽道藏輯要

淨明宗教錄

五

危集四

此可以類推也是以知道者畏之謹心誠八極立八極以爲基立基以明心性心性明則不期於神而神自神謂之淨明淨明之習忠孝以爲習積忠孝之道備矣何謂淨不染物何謂明不觸物不染不觸忠孝自得生乎由是死乎由是忠孝立而心性得矣

中黃八柱經

中黃之道章第一

人生受正委和以生含純一之炁保至真之元陰陽和而後疾
痰不生形骸固而後丹元可守不虧元炁故得大全是以中黃
之道適正爲本知本者不反不側不乖不偏理上下得四隅知
所以在達所以存知所在故不失其方而達所存故不遺其想
辨方知想是爲正道深於道者能之苟不深於道則亡本務末
不歸中正而中黃之道乖矣中言其位黃言其色知位不失識
色不謬非位非色得其所得今黃天之炁橫於胸臆明其本真
不迷不忒此之謂信何謂至信信在其中黃鍾之宮中氣所兆
道藏輯要

淨明宗教錄

六

危集四
又川

年谷以豐人生如是可以守一守一旣修八柱以立八柱旣立
金丹赫奕三千功成步虛昇陟

黃庭之景章第二

渾淪闢而神洲之理明形骸固而五宮之用著天地立乾坤成
如立蜂房如生蟻壤乾坤之外亦有乾坤六合之內豈無六合
惟乾坤之理六合之義求之於身則一身之中天地旣立則青
華之都肝之正宮赤明之府心之正室素輝之景肺之正位黑
玄之郡腎之正樓脾位乎中名曰黃庭以金爲屋以玉爲門門
玉如鼓色如蒸栗有真人焉金縷之衣如童子坐金蓮名蓋珠
字瑤仙識其面者可使與天齊年守其宮闕念之常存故能入

於玄玄

虛四谷章第三

眼爲神光之谷耳爲和聲之谷口爲靈泉之谷鼻爲眞香之谷
知中黃之道者使眼無非視而神光熒熒使耳無非聽而和聲
殷殷口無妄食而靈泉清鼻無妄聞而眞香馨自然而已惡欲
不至則正氣明正氣明謂之虛恬虛恬者如橐籥可上可下而
正氣交錯不忤於中中局廣漠洞然開濶不流於妄卽是眞作
既曰卽眞可以得道道非他求本自我身四谷不虛所以失道
虛以爲用中局圓融光照內反發乎泰定如有巨室四窗高明
於中居止可謂明白故正中黃中黃者虛四谷也

道藏輯要

淨明宗教錄

七

危集四

塞二兌章第四

二兌者氣精泄之門戶也人之所以夭折易衰者前兌傷其精
後兌傷其氣傷精而精不固則妄淫是名橫流之兌喪氣則氣
易耗而妄發是名賊流之兌善養精氣者以精出乎思思本乎
脾於是絕思以系出乎食食本乎脾於是絕食絕思則眞精內
固不以好色而蕩搖絕食則眞炁內全不以美味而敗散識二
兌之正理則中田固而有養中田固矣所以長壽故正中黃者
必塞二兌

開二洞章第五

二洞者神宮之正位也仙藥之本源炁液之道路頂爲乾靈之

洞能開之則氣出入之門戶也上腭爲玉神之洞能開之則氣液出入之關鍵也能守中黃者既四谷虛而外邪不侵二兌塞而內正不發則無思絕食舉無而向上則慶雲出入於乾靈之門可以飛神取液而漱咽則靈液出於玉神之泉可以灌溉金鼎於此而嘉禾植善得中黃開洞訣方始明爲大列仙比其要知其要得道之本也

立八柱章第六

身者神之舍也以形言之謂之眉宇以炁言之謂之炁宇以性言之謂之泰定之宇故身者神之所舍欲神舍之長存者莫善於立柱柱者屋室之主也元炁者礎也元炁爲礎而八柱立何

道藏輯要

淨明宗教錄

八

危集四

謂八柱虛四谷是謂之五明之柱塞二兌謂之兩極開二洞謂之輔棟以元炁爲基以精神爲覆幬而後居焉以安吾之性以全吾之道道者大而無外也不沉不浮得所住知所生知所定適所安正所正而賓主之道立矣賓猶鉛汞也主猶心腎也心腎正鉛汞生而後可以安金鼎爲大烹也故善學者以身爲安宅以見聞覺知爲風雨立八柱安垣墉而風雨之患消矣所以先識其道次明其景立基定方如王建國面南背北嚮明而治此其道也

正位章第七

道者適乎中正得正中之道則洞然而已何謂洞然如彼卜宅

各安其居宜前堂後室各適其居左青龍右白虎前朱雀後玄武各守其方於是布八卦定三田知升降審節候明白明也而吾以不明明白自白也而吾以不染染不明明則莫大之明不染染物不得而染以之適正果全正真超正路出正途泰然圓融怡然不動此名正位之本識鼎之所既識所還丹可取

正性章第八

有正性有妄性性本一也未嘗有二守一去二得其正性如性之正不失所正正而不泥何事於正正者正也正所不正不正乃正隨其所正合乎正真是名正性性自恬和以和故通以通故達以達故明明明之性是謂正性也

道藏輯要

淨明宗教錄

九

危集四

渾含章第九

中黃本非意立惟渾含斯識中黃八柱本非精思惟中黃斯有八柱柱立而宅成礎堅而柱穩惟渾含而天地之理得矣天地之理得而成位乎中正矣故不知中黃末可以言人也一飲食之肥瘦亦中黃矣一是非之絕累亦中黃也知中黃而大道彰矣

洞神上品經

無上始青篇第一

太極無上大羅始青中有真人不死不生天中之尊是名三清
玉清宮中元始天尊上清宮中靈寶天尊太清宮中道德天尊
是爲三景各有真人爲之典丞左右丞相玉童玉女典經典吏
掌籍學士釋文膳籍法官御史中丞總領宇宙主宰之君是爲
玉皇承三清之命察紫微之庭侍衛之官承受三清紫微之庭
樞紐百靈小事專掌大事申呈玉皇之宮以定章程執事之臣
上應三清外有加員一一有名南北二斗生殺之君左有太微
右少微君玄都主判天樞紀綱七十四司喉舌之官都錄錄事
道藏輯要

淨明宗教錄

十 危集四
XIII

糾察善良名曰會府尙書五部太微少微玄都主宰是爲三省
是爲六曹行壇判官亦如前數知其名位可以覺悟修吾道者
可應員數參侍玉宸三五飛步

天宮列次篇第二

大道統御森列天官天官之星朝迎帝鄉修吾道者上達玉皇
名位若此超俗離常或以文品或以武官左右朝列金佩珠璫
參玉帝之輿侍紫微之傍或以官署諸天丞相左日右月之曹
屬二十八宿之掾官皆名真人得步流綱黃白黑道必識其機
知吾道者可平步雲飛何名金公何名木妻修真鍊氣以得玄
微倬倬孝弟忠義不虧雖無大藥亦可以悟法名列巍巍或行

符咒水給藥度危是爲下品皆未若吾以孝弟而服絜事雙
養一身不尸解卽超真此孝道服鍊所以列次於天人天人非
難人自難之爲仙之非難則不危其身不忤其親所以善濟於
人不治身不事親是曰貧而欲黃金天官列次不易書名不難
書名不難不易至道之精若天朝禮求神此未易明而皆出於
鍊形

入道眞品篇第三

人之初生父母遺體知其所養知其所貴知其所事父母之身
天尊之身能事父母天尊降靈欲拜星辰友恭弟兄兄弟之身
諸天眞人凡知此者可以燒丹篆符百鬼畏名不能此者未可

道藏輯要

淨明宗教錄

上

危集四
XIII X

入道以奉三清夜叉食其肉魔剝戮其神雖有丹書萬卷未可
以昇眞符篆萬箴未可以役鬼神百魔萬怪一切妖精皆笑而
欲吞噬之及其死也酆都考覈百斷千刑刑之又刑安有魂神
南宮上仙惡聞其名掩鼻塞耳切齒不聽惟知忠孝可以學道
道甚易知不爲難也悔悟學道是爲上善不孝爲孝可全至孝
至孝非難過而卽改前日犯親不敢再犯今日之後誓以不犯
如此則上帝遣眞人降於世授之眞訣修身濟物積行以爲仙
不悟此則是無筏而欲濟永劫輪轉沉於下鬼者也

入道修己篇第四

大道甚夷未嘗不易迷於向背遂隔流綱爰有入道之序茲爲

棄俗之門固有父母同升夫妻同列愛身行孝推以爲忠本自性根固於山岳凡夫搖蕩遂致顛危輕於養炁昧於事親元氣淪亡大恩泯絕又安得事於君上而自契於帝衷所以罪積於江河冥官考覈者也凡我赤子願聽我言我如欺人使我雙目盲兩耳聾鼻塞口暗手足不仁不履帝庭不上昇雲億千萬世鄴都考刑但願我赤子孝順長在心居家奉父母在朝忠於君不爲貪淫行泄散精與神福來如流泉派派自然明日夜念此經魂炁自然靈或有骨肉災病者自然平或薦諸魂爽滯魄脫幽冥念念天尊力天尊度世人世人昧生理五逆存於心心既存五逆天尊淚如傾天尊非棄汝汝可察我誠

道藏輯要

淨明宗教錄

三

危集四

修己奉教篇第五

糾察三界五岳三官日遊神君十天魔王總簿罪福天樞都錄佐有七人統七十四員之曹屬無大不載無細或遺三元三會申呈南北之司南北定其輕重以上紫微其小者送於二十八宿十二辰宮三十二天同爲別明大則玉皇專達或處斷於三清如鏡之明如水之平修吾道者持戒而成既以事親爲骨髓鍊形爲皮肉救度爲毛髮功德爲衣服如有貪財貪色陰險巨毒推而下之心貪食肉他人之財如君王之粟汝不可私蓄他人之妻女如己之母女汝不可淫欲他人之善汝敬事而不可慘毒下至百獸與夫六畜各念之如子忍食其肉是以我願學

仙真童十善具足全茲五福生爲陸地仙死入黃金屋不食烟火不食五穀魂在朱陵受鍊停蓄履茲玉虛神仙爲屬

奉教修真篇第六

學道有基昇仙有梯必知祕訣方達玄微身乃無所愧心則無所疑無爲寂莫夜冥靜思五臟神君一一騰飛上造天樞會要之司過既無有功亦可知晝服日精夜餐月液魂魄澄鍊自然有益飛神三五上明天極自然名達天魁南北之君以子之名以子之身引見於宸庭天門天敢逆天樞百僚迎以此上蒙巨福而後下積元功書符召雨叱咤風雲生則遙授真職死則正入仙宗不墜惡道不係幽司身爲上天真宰管勾下界攸司上道藏輯要

淨明宗教錄

三 危集四

光九祖亦登天倪下廕九孫皆有仙資不受凍餒自然福隨無以吾言祕不使人知教我赤子各改是以去非念誦此經以上昇真或爲國王帝主上消兵戈或爲父母兄弟親屬預種宿緣或爲死者以度尸形皆得如意以從爾心爾心不退可以學道學道之子謹奉吾教

昇真受符篇第七

學道昇真乘雲飛昇天書來降仙官奉迎仙官爲誰諸位真人雙龍御車力士捧節前呵後衛大力天丁玉童玉女執綬執印銀璫小臣口傳帝命於此無悸於此無驚自然魂魄受鍊朱陵朱陵大將流火金鈴入天之界天有四門東華之門門管之司

中有主宰曰直元君中有主判錄事尊神中有主閻金剛力士三位真仙問子名字考汝罪犯第汝功績不謬不錯子方可入錄事二人引子上昇南斗北斗各有真君錄事既退真君奉迎次第奏達紫微之庭如此之時仙道已成稽首大羅元始玉清昊天玉皇三景天尊不可以見惟覩祥雲玉童傳勅彷彿可聽賜汝丹藥金佩珠纓汝如得之禮拜舞忭自有真仙教汝朝見此經無妙故說其畧心宜存思慎無乖錯念念真經神官賜藥上受天爵

行淺屍解篇第八

未學道淺屍解昇仙於未死時必有善緣塵劫已盡東岳落籍

道藏輯要

淨明宗教錄

西

危集四

西岳落名社令神君中有二使追引魂神汝於此時長記汝因既見冥官冥關之庭中有刑獄可畏可驚汝無畏懼直述汝情道其緣由無隱實誠惡薄無姓善薄有名中有東極救苦真人問汝好辭歡喜而迎同上玉輿輜輶四輪左右之神一如昇真當識其姓當識其名送汝神魂受鍊朱陵次第階列逍遙上昇登天之門入紫微庭或有丹藥或有真經玉童傳詔一似飛昇汝之骸骨塊然遺形如蛇蟬之脫臭腐而馨曰子曰孫塋以盡誠蓋遺恩愛未易離人習氣尙爾時歸一臨子孫啼哭不見子形子於此時未能忘情當以塵寰是念不入幽冥不受埃塵割恩舍愛立汝道基爾子爾孫或得賴之仙超蒙蔭亦昇仙梯仙

梯在目而人不知

列班昇籍篇第九

尸解雲昇同道異路皆曰超凡名書真簿或有在生遙授或因死後超注遙授而不超注者有矣未有超注而無遙授者也有在天樞吏職有在天樞鋪陳各有入等出無上始青中有所載中有所名上品以孝中品鍊形下品救度皆出世塵元綱流演自然列班昇藉記名簡而不繁左右二司太妙禁壇中有近禁紫微青壇中有要地金闕赤壇三清侍臣左右之丞三十二天亦有上相爲有寰局文武之官文武之勳大使微使使名雜使真人統軍六職十二

道藏輯要

淨明宗教錄

五

危集四
X 118

上帝加恩各有秘字以少爲貴其言不華切當爾心不能疵瑕雲車雲馬三清之家如玉就琢如金去鑛可以陶成器類不就毀斥者也諸名上仙仙位之列文武有籍自然分別太上簡易不必紙墨念念真經心不生惑魂神既熟自然有得

列班入等篇第十

人有先後上學通真中學積行下學著功或爲九宮清職或作下位吏員補任以力名在諸軍三天河源六府吏兵不論強劣男子女人念念隨緣得此勝因玉童光顯善因學起學以戒成初修戒慎無爲力役習此文藝積其諸德在生所學死後之力雲路列班幽冥受職各遂其長自然無忒其上有善不能而能

不識而識不知而知十善之力是以或虛淡然自養名在散官上帝符下委事看詳或列禁近或作冗官或爲玉童晨極帝房或爲典者奔走殿廊有作力士甲盾生光上將軍位統兵作行或作將軍主掌或作率伍之卿八九福地六六洞天河海山岳皆有其名隨功而受毫髮無私天樞典籍都錄主事稽考出入百事不違

成道志學篇第十一

成道之人亦當志學不私不曲不犯邪欲有一念之冥官考戮天憲神機本自幽微堅固其形無蕩無遺保其長命不隨塵世塵世之人帝王之身百僚貴戚以及農人凡在下界亦各有因

道藏輯要

淨明宗教錄

去

危集四

隨業以受或貴或貧或賤或富不出於心諸天之神亦卽世人世人學道卽爲天神天神失學復責世塵學以不墮守戒能循五十萬劫天蓬尊神二十萬劫真武將軍一十萬劫救苦真人一十五劫日值元君此非化身世上之人死而爲神仙而上昇天官記姓地官錄名水官記官天樞都府錄其官爵有功無過經劫不落三元考第名在異等玉皇之命高其德行如此大仙多不可記畧舉一二以述吾意凡我後學志學無替天中有文天中有籍可以興功可以贖罪幸有鑑基毋或自棄餓鬼畜生各非異類亦各本人罪犯而致地獄天堂不可輕視

天道秘書第十二

凡學上仙必知所止天中隱名天中隱字太上三清空同赤耳
玉皇紫微致遠仲智南北二斗三台所記子辛子寅庚戌丁壬
子癸之神孟叔孟良仲寶仲卿季玉季乾是乃二庭三台之中
雲育齊景奉良請乞四聖神君太陽太陰日月尊星其名昡昡
五行之神是亦別稱水星名衍火星名熒木星名苗金星名堅
土星名鎮重領諸權二十八宿三十二天恭華搖伯楊瑄倘玄
口局紫臺阿那洞玄寶法長駕職後袞騰砂劫那醜回員陽道
此其隱名字載度人諸宗立鞠傳統魁輪喬資美禁首善特靈
岳什寶駕逢慮注延禪俸德淑此其經星五星緯列有其化身
天樞之主是謂道陵該括地象皆是主首五岳四瀆皆有其機

道藏輯要

淨明宗教錄

七

一危集四
又上又

具列靈書念之消災百鬼所畏沙河人名不出其紀

靈書上品篇第十三

但他蘇伽俱知瑟尼勃地鞞弊沙合囉婆迦喃盧雞波那羯唎
陀彌庖提離瑟勃赦悉多毗地奴抄訶帝野拏盤遮三暮般刺
悉泥毗俱茶輸西那曳都翳曇揚岐羅咬囉比計叱陀你利般
嗽邪備菟噓懺囉都盧虛遮瞻婆那它麼稅稅多罔迦毗刺那
槃遮摩地扇遮波剎那崛補稚視多拏虎辟噓雍波瑟悉地騰
崩伽梵阿弊跋夜荼余闍夜檐訖埵彌泮吒弊久演吉合曳乾
質閉嚙藥义烏什伐羅輸藍質多地栗刺吒瑟質夜那夜波沙
提甕莎尼釤那俱只地噓呼鳴唵句底卮羅刀底剎那雲風居

那合蘇嚕那曇迦青那彌噓合邪青莫噓牯伴居訶邪悉怛賴
者彌喇婆訶

靈書下品篇第十四

軌糜亨鈇踰揭毖赦刺飄噓吒赭備囁菟掘鉞鬻梓蒿堙昵辦
樺詛嗲天剋蠶躑蛻蝦臬塊胤缺累鑽陷澌複毅濫攬忤恂鶴
鉞撾戮促攏蠲慈餒稍潰士魑愁殪鬘蠱佞誣殫熠樞紐灣萇
綴秉岐霞禡驅邪割暴忿坦毳涎靴揖詈誅咄怛呶嚙密羅
婆訶唵戶盧尾引摩怛他刀唎本覲魁鬼歆呵飄籠稍那謹謹
沙那銅蛇蝎那風輪火車帝居怛訶風火交加梵翳微銷九梁
橫梟揖卮泄誅靴誼弦訶詈奸呶嚙只知那怛唎拏加三悉陀
羅帝利蛇闍雲日帝那吠伽婆帝翳婆伽多只岐囉撾毗只知
他翳帝夷帝羅义底南喝喝刹婆雞利女訶風輪火車

道藏輯要

淨明宗教錄

六

危集四

靈書釋梵篇第十五

太上渾沌中有神仙神仙之中諸位大仙森羅列宿四象周員
本在人世修習真詮赫然成功忽爾飛騰天帝命官賜之几筵
上帝賜名靈書隱玄靈書之紀仙之主司怛他蘇伽是爲其仙
念之一篇釋解惡緣聞汝呼召一時至前或乃雲衣彷彿或卽
玉佩鏗然或有道士或有官員或作力士或作虎賁護爾念經
經義甚玄之又玄閉目靜思三十二天昇真元神魂魄既熟
自然入局我有寶圖後有寶錄有能行此自然道足鍊形之方

修真之訣救人之藥教人之福本乎孝弟以至輔翼天中之光
天中之精天中之丹天中之英行此而後汝可得之誦之萬遍
身在南宮名聞上帝乘風馭空脩然往來或西或東有諸後學
願聽法服如所度籙值詣人門丁罡而入丁罡三步升一級壇
自壇左行念吾神咒直向地戶復亦左行念吾神咒直入天門
入天之門如有仙人仙人二人玉童玉女侍香傳言以度於汝
長跪閉目若有神人乘五色雲服衣上清傳玉帝符呼子之名
復有一人執彼瑤爵瑤爵之中有玉霞漿北斗之中有一黑氣
南斗之中有一赤氣日月之中有彼紅氣有彼白氣華蓋之中
有五色氣流入杯中汝能受之再拜而飲放訣下壇右旋而出

道藏輯要

淨明宗教錄

九

危集四

出念吾咒自然有益庚申甲子三元三會勤而行之則元綱流
演之括祕也

疏 祖師立淨明忠孝之教開光明鏡出幽苦途使學者得淨
明忠孝之體而踐淨明忠孝之行嗟夫此身原是淨明忠孝
之身自元始分判之先來不染去不觸一箇光明之體無善
無惡本不執於淨明忠孝又何違於淨明忠孝及至父母分
身以來心性不滓於情識言行不滯於事物內外貞白無是
無非本不減於淨明忠孝又何增於淨明忠孝如是而用之
身自修命自立心自明而性自靈矣如是而體之谷自虛兌
自塞洞自開中黃自立矣如是招攝之清霄之炁自歸如是

超脫之三清之景自游矣感而應教而化祖師心祖師行余何敢贅

衍 天文家以二十八宿各有常度而無更變名曰經星吾淨明宗教錄首錄四經蓋取其主有常度而無變更傳于千世萬世前聖後聖只是這一箇道心爲主強名之曰道元正印經曰道本常在心了性明此乃三教同源之旨何如直捷所謂神中有伸伸而不屈超達飛昇此乃道元正印之妙用也悟此道者四規明鑑朗然洞徹聖功生焉神明出焉一感而鉛汞生再感而黃芽茁三感而龍虎交觀其感通元本忠孝以立其基及至寶鼎安矣慶雲生矣以吾之忠使人之不

道藏輯要

淨明宗教錄

三

危集四

忠者盡變而爲忠以吾之孝使人之不孝者盡變而爲孝其功德可勝言哉中黃八柱經曰心腎正鉛汞生而後可以安金鼎爲大烹矣故善學者以身爲安宅以見聞覺知爲風雨立八柱安垣墉而風雨之患消洞神上品經曰倬倬孝弟忠義不虧雖無大藥亦可以悟法名列巍巍或行符咒水給藥度危未若吾以孝弟而服炁事雙親養一身不尸解卽超昇不治身不事親是曰貧而欲黃金天官列次不易書名不難書名不難不易至道之精嗟夫是四經者之在琅函流傳已久諸學仙童不知凝神何以變化身形得我寶圖元炁之本流演之綱昇仙之藥昇仙之方得之云何孝第六親能孝弟

者可行吾書吾書非常上帝之符帶書佩圖忽然乘虛又云
太上簡易不尙紙筆念念真經自然有得信傳之千世萬世
前聖後聖同符一軌而無變更者也願執經者忽爾飛騰咸
券靈書而膺寶籙矣

道藏輯要

淨明宗教錄

三

危集四
久

真詮

大道敦本章第一

夫淨明大道昭昭在人性所同具非由外鑠乃先天一炁之宗旨混元無極之根元也故

太上垂慈設教道立中黃功旋八極一陰一陽本乎清淨一動一靜克盡虛明道以持內修七九返還之秘法以治外鍊三五飛步之奇輔正摧邪相爲表裏者也因世人塵欲未滌照心罔拭未體天地之心以立絳宮崇道德之本以資深造耳豈知淨明之玄妙不外人心忠孝出忠入孝卽是修身之徑存誠居敬乃爲入道之門

道藏輯要

淨明宗教錄

三

危集四
川文三

凡吾弟子自聞大道悔悟追省維孝維忠克淨克明培靈根於太始護覺性於秉彝以神合真守一無爲之貞靜以心契道包萬有於弘深於以合天地於以通神明藏身爲大本顯用爲大經矧玄階高峻欲參宸極而御帝庭者必須呼吸有根返還有本豈徒虛玄爲學枯寂爲功罔識敦本之道哉語云一宰萬殊萬殊歸一靜言思之自獲至理

存心養性章第二

道之爲道身且不有何有於物物不相蒙何有於妄妄念不生正念自得心性無鑿精神自足以未發之性歸之太極內無煩惱以已發之性守之太和外無是非意攝身而不紊心攝性而

無爲動而靜也炁凝神而如寂靜而動也神抱炁而若虛還之
三無之舍元神洞徹返乎九有之虛真息淵微淡淡然不浮游
於榮辱疑疑然不顛倒於夢寐圓融無礙山水皆宜任事物之
紛錯我自得夫樞機斯時也有而不有爲而非爲惟存之以不
動養之以湛如道在是與

明善誠身章第三

天下事理之大者莫大於善天下珍奇之重者莫重乎身若善
不知爲身不知修徒參心性心何以神性何以明神明未達何
以曰道我願學道者上達三元下弘萬化以清淨爲基以無爲
爲體以存誠爲用以柔弱爲守以堅忍爲行以精進爲心以決

道藏輯要

淨明宗教錄

三

危集四
X X 川

烈爲志以廣大爲歸視天地萬物無一事不在我心性之中視
天地萬物又無一事可爲我心性之礙以我心之眞淨化天下
之貪染以吾心之光明化天下之蒙昧以吾願之必忠化天下
之迷罔以我力之無怠揚我教之無邊不希心於陽福不惑志
於陰愆不縈情於物累不畏刺於人言惟以至誠爲本克挽世
人於至善則率自誠以見性由自明以立教不偏不倚成始成
終斯可以謂始得淨明之旨也如識見未超學力未到僅知有
道而不知道之德統乎天僅知有我而不知我之身備萬物者
則未矣必也變通無礙曲成不遺乃爲淨明之神化

樂天知命章第四

道言無一物非天無一物非命故冥默有自然之宰枯榮爲一定之衡誠不可爲不可致不可測不可分之理也世人罔識玄微偏欲以妄勝天以貪爭命此無往而不獲其悔吝者夫天與命修之猶播穀也成之猶收稼也田有肥磽歲有豐歉未可以彼此而生異同勉強而蒙尤悔惟盡我耕鋤之勤以任自然之獲乃爲達者不觀聖人窮理盡性見機明決知天道之惡盈也先含之以虛知人事之無常也先存之以退知順境之難繼也先本之以謙知事理之難能也先行之以慎知福分之難邀也先守之以足知艱險之可慮也先持之以易知時數之有窮也先權之以變怡怡然不以得失而先後其心坦坦然不以窮通

道藏輯要

淨明宗教錄

三

危集四
X81

而損益其節乃爲通玄深造之道若道未進乎高明身先溺於煩惱將見萬緣在前不能鎔之爲玄卻盡化之爲業也可甚悲夫

懲忿窒慾章第五

道莫貴乎自明功莫切乎自省故炎炎者勿直任其氣滔滔者勿過溺其情且我之炁養之周流萬物我之情藏之茂對羣生豈可以先天之真性受制於物豈可以未鑿之良心受制於情彼無妄之魔能撓我以動不能撓我以靜無明之火能滅我以濁不能滅我以清故曰天地雖大能役於有形而不能役於無形陰陽雖妙能合於有氣而不能合於無氣總心之所至氣卽

從之形之所寓情卽引之若人能置此身於太虛化萬物於無有過而不留動而能定與物往來無營無擾何有於忿何有於慾也哉悟斯道者臣可無禍於朝子可無罪於家不廉者知分而不貪不忍者知和而不辱不慎者知謹而無過不裕者知足而能守不柔者知退而不觸不節者知嚴而慎獨修此則水火不相違行藏自安適豈非淨明之真經濟長生真藥餌乎

一問五炁朝元

五炁者五行之真炁得其真正凝而爲一也身不動精固而水朝元心不動炁固而火朝元性常寂魂藏而木朝元情自忘魄伏而金朝元四大安和意定而土朝元五家得其地而安甯則道藏輯要

淨明宗教錄

三

危集四

五家歸其真而宗祖矣

一問三關

三關者三元之機關也身不動鍊精化氣升發尾閭謂之初關心不動鍊氣化神停留夾脊謂之中關意不動鍊神還虛升騰玉枕謂之上關身心意合爲一處三家相見不激不違卽是金丹種子

一問九還七返

九乃金之成數還者還元之義此以情攝性而已情屬金情來歸性萬有皆空故曰九還初還內景精氣神似有若無次還內景精氣神混而爲一三還內景精氣神交會玉爐四還內景精

氣神圍旋太乙五還內景精氣神含元神室六還內景精氣神光耀瓊扉七還內景精氣神凝歸一息八還內景精氣神共守太虛九還內景精氣神深入玄微此是玄關克應

七乃火之成數返者返本之義此鍊神返虛而已神屬火以心制心鍊神還虛故曰七返一返水歸命蒂二返火歸性根三返神歸真室四返炁歸真一五返精歸真竅六返神歸真虛七返息歸真定此是玄功準繩

一問藥物

元氣含真精而生藥遇真火鍊之而成木中之液更得真土制之而成水之炁採取爲丹故曰藥物

道藏輯要

淨明宗教錄

三

危集四

一問先天一炁

先天未判之先一點真陽同乎虛無同乎呼吸只有往來初無分別故曰一炁自後天知識亂之因而爲二服鍊者須渾渾穆穆乃見天真有升無降若忘若存守乎生根命蒂之間者是也

一問子母

金爲水之母水爲金之子以乾金而藏於坎水之中猶母隱子胎之理如神爲身之母神藏身中不可測識得真炁達之而始見故曰子母相見會於玄微之極

一問賓主

性是一身之主心是一身之賓以心鍊性化剛爲柔心主而性

賓也以性鍊心由靜制動性主而心賓也

一問清濁

心火不動則水歸源逆於上者倍清脾土不固則水妄流順乎下者倍濁

一問玄關一竅

夫玄關一竅至玄至妙至隱至微實有所存非有所著不落四維上下爲竅得聖人執中之旨便可窺動靜真機只就火土相見心脾交感之際神欲靜而攝於已靜之後者誰意欲動而萌於未動之先者誰推此便知關捩易之所爲寂然不動感而遂通是玄關之體用也

道藏輯要

淨明宗教錄

三

危集四

一問真種子

洪濛未剖本先天一炁以爲生學道者亦取先天一炁爲真種子從物欲未交之時識情未動蘊真精於祖竅恍恍惚惚渾渾穆穆從微至著達上旋下包絡虛無之內者充之即可成變化而同位育也

一問內藥外藥

大凡火候必先從外藥推測然後內藥自明外藥卽交感之精呼吸之氣思慮之神內藥卽先天至精虛無真炁不壞元神外藥可以治病積之可以長生久視內藥可以超越鍊之可以出有入無但內藥無爲無不爲外藥有爲有不爲內藥無形無質

而實有外藥有體有用而實無外藥之生取先天真陰之精也
內藥之生取先天真陽之炁也真陰者卽坤中一陰遇乾而成
離真陽者卽乾中一陽交坤而成坎金爲父土爲母同歸太極
交鍊大藥是爲旣濟

一問真金

先天真金藏入水中得真火煅鍊復還無極歷劫不壞愈鍊愈
明謂之真金

一問元形水火

天以日月爲水火易以坎離爲水火聖人以明潤爲水火醫以
心腎爲水火道家以精氣爲水火火生而靜木浮則動水生而
動土固則靜然動極盛炎水不能制水亦化而爲火靜極無波
火俱平息火亦降而歸水動靜之機在人心一念之勃然一念
之轉境

一問火中有水水中有火

從來神水出高原以理言之水不能自潤須仗火蒸而成滴以
法象言之火旺在午水之胎氣亦在午推之火中有水明矣若
以身言之由真陰之火烹鍊正陽之炁炁中有液便是火中水
也一片冰心在玉壺冰心火也玉壺水也非空明之內有炎熾
之寓乎以理言之日從海出以法象言之水旺在子火之胎氣
亦在子以身言之真一之精化成真一之炁炁中有火便是水

中火也

一問既濟未濟

眞陽足而水升眞陰伏而火降混合精舍慾念窒欲謂之既濟
慾念則火降窒慾則水升是無弊已眞炁散於表眞精竭於裏
神氣不能守謂之未濟總邪火上炎虛水下注水火不交積而
成病

一問抽添

火有餘神非眞一謂之抽火不足炁非眞定謂之添水火固濟
神凝炁結謂之還元所以取坎中之陽補離中之陰而成乾者
卽謂之採精固炁以實填虛之道也

道藏輯要

淨明宗教錄

无 危集四
川人文

一問烹鍊

大凡混元眞炁當身心欲合未合之際若有一毫相擾便以剛
決之心制之燥塵囂於鼎外收靜定於爐中是武鍊也迨身心
既合精氣既交須柔和守默養元和之氣於丹田透神慧之光
於鼎上是文烹也訣在降伏身心忘情養性萬緣頓息百慮俱
空神凝炁結照見本來歸根復命卽是丹成之效驗

一問胎息

蒲團功候既入太冥尙未喻鴻蒙一竅則子猶惑於神氣之微
也豈知神氣相合全在守乎眞息眞息機關只從夫唱婦隨間
覓取渾涵不動漸進漸微之朕故天地呼吸於微乃能不動而

變人能效天地呼吸於內亦可與天地同其運用但呼之根出於心而還於肺吸之蒂入於腎而返於肝呼則接天根而軸轉生門吸則接地脈而機迎密戶上下得其樞紐潛窺金鼎獨握中央之胎胞矣胎者曩日之精入於海底聚月之華上於崑崙息者真神伏於下腎氣不上升總混合太和祇有微氣從臍輪往來絕無妄象從鼻中動靜如嬰兒在母腹一般所以謂之胎息然此段玄妙要在守定真一忘機絕念虎嘯風生內氣不出龍吟雲起外氣不入神與氣相忘氣與神相守自然而同歸大定別無絲毫強住停留之障方能探其微而測其隱獲不感而應無爲而成之效驗若情識未忘心念不住則神行氣悖氣道藏輯要

淨明宗教錄

三

危集四

一問如何立志

修行人當立決定志時時刻刻常勤修鍊外不存未來妄心內不存現在勝心凡在動處靜處一切境界裏行住坐卧變幻生死念念在道逢魔能破遇害不遷安穩處亦如此險巇處亦如此拚着一身更無回頭精進直前生死不懼方是箇立志的人

也

一問如何治心

修行人常要把心上從來染習的偏倚的執着的難遣的易放的二六時中密加採取一朝擒定即便按病下針不可寬去絲毫之過必除細微之功必積從此萬緣斬斷一念眞常永劫綿綿始無變壞此是治心之法

一問行住坐卧作何收攝

修行人物來要勘破境來要應過隨機措事圓融無障粉骨碎身惟心不動乃爲虛靈不昧纔得死心活機之法蓋外緣雖假不可不應應而無我心體虛空事來無礙則虛空不礙萬事萬事不礙虛空如天地間萬象萬物皆自動作俱無障礙若心存我相事來必對便動自心自心一動便不平穩雖作苦終日勞而無功也故守心應事之人居大眾中若有作爲惟專防自心不可有動常搜已過莫管他非纔不爲妄緣所觸也參之

一問操守

白雪虛無黃芽寂靜全從三田溫養水火得宜如智士之先知能人之善察皆謂窮理盡性之事也一澹一寐俱爲損益之源一行一言堪爲禍福之路卽今收心簡事能持其末不若體靜心間善守其本雖修道立身未臻脫化取資衣食事有不可廢物有不可棄者仍不免營求然雖有營求之事莫生得失之心

有事無事心常安泰與物同求而不同貪與物同得而不同積與物同功而不同弊與物同流而不同滯不貪故無憂不積故無失不弊故無病不滯故無障迹每同人心常異俗此卽身體力行之宗要勉而行之

一問功到何時方有着落

得道眞實積之千日成在一朝但要守好三田種子耳如山有玉草木以之不凋人懷道形骸以之永固資薰日久鍊形同炁返還自然鍊炁同神形神入微與道冥一智照無邊形超罔極去來無滯動靜無失性有虛融體無變滅形與道同神與身一此爲着落知其說者運色空而爲用含造化以成功眞應無方

道藏輯要

淨明宗教錄

三

危集四

便是大訣

一問定力

工夫到處自有定持如有心問定而究無所定無心於定而無所不定故制而無着放而不逸處喧雜而不厭涉事變而無惱者眞定也然學問到此須要歸空不可因涉事無惱故求多事處喧無惡強來就喧取滋障礙引入浮沉此其害也能以無着爲眞常有事爲應迹則心有定力矣

一問慧根發露

定與慧名異而理同也功非一旦豁然卽得之九年面壁大凡心有天定竅卽有天光蓋心爲道宇虛極靜篤則道居而慧生

也慧發本來非自今有人以貪愛濁亂遂至昏迷苟澡雪柔嘉復歸純靜則慧根漸露矣然慧根雖闢不用爲難慧而不用謂之忘名慧而不用益資靜慧能悟道者以智養恬而大德日生以恬養智而大道日滋以德生福以福生智以智生慧漸臻天境如急急求慧則神游傷定傷定則無慧學者在從容中道當不求慧而慧日生不求定而定自得矣

一問身心時候道中效驗

心有五時身有七候道有九徵心有五時者一動多靜少二動靜相半三靜多動少四無事則靜事觸還動五心與道合觸而不動修持至此始得安樂罪滅垢盡無復煩惱身有七候者一

道藏輯要

淨明宗教錄

三

危集四

舉動順時容色和悅二宿疾漸消身元輕爽三補填虛損形神壯健四鍊形爲氣結就胎仙五鍊氣成神金丹永固六形神俱妙保證地仙七煉神合道名曰真人道有九徵效驗者隱則形同於神一也顯則神同於氣二也踏水火而無害三也對日月而無影四也疾雷破山而不驚五也白刃交頭而不懼六也視名利如過隙七也知生死如去來八也形神俱妙與道合真存亡在已出入冥無九也

玉真靈寶壇記

鍾靈之靈鍾大寶於西山厥惟茲山萃古今精氣實上下神仙一大區宅有道之士率由是出自吾得太上淨明吾與張洪崖

胡拔俗等其人也龍沙有識松沙有記一皆爲是西山中靈寶
祕前翔鸞後鶴峙奠烏晶紹仙裔斯靈伊何太素始名太極判
精靈寶現形此一靈寶也在天爲中黃在地爲烏精在人爲丹
局惟寶斯靈弗寶弗靈有道之士克寶斯靈者自有重重樓閣
內景黃庭三五飛步神奏玉京符千年之嘉運備八百之仙數
騎鶴玉府烹鳳瑤池其視塵世寶珠直天地間一瓦礫耳吾有
弟子玉真子受吾記囑來尋舊迹克寶斯靈克寶厥晶八百羣
真一曰玉真二曰隱真三曰洞真靈真寶真一真萬真真真聚
神金烏誕靈靈寶聚精玉兔誕形天降斯道地升斯寶珍之作
之天地爲一率是羣真克紹吾勳有道之士無累俗氛或克輔
道藏輯要

淨明宗教錄

三

危集四
川文

之斬蛇馘鯨道窮宇宙功超玉清願不偉歟乃繫之以銘曰

金烏流晶 洪井肖形 鍾陵聚靈 龍沙首英

八百八百 靈寶斯獲 玉真隱德 奚立厥宅

垂世八寶

忠 忠則不欺 孝 孝則不悖

廉 廉而罔貪 謹 謹乃無失

修身如此可以成德

寬 寬則得眾 裕 裕然有餘

容 容而翕受 忍 忍則安舒

接人以此怨咎滌除

松沙記

余自修道方明氣術爲先陰功爲首頃獲靈劍掃蕩妖精虵蜃之毒傷害於民薺潭之上鑄鐵纂以封蜃穴夜使鬼神鑄二鐵柱暗鎖豫章一柱在城南又於西嶺恐蜃奔衝陷溺庶民立一柱在西山東面雙嶺之前斬大蛇於西平建昌之界有子從腹而出走投入江遂飛神劍逐之緣此蛇子無過致神劍不誅上足吳猛云蛇子五百年後當准前害於人民但當以松壇爲記松枝低覆於壇拂地合當五百年矣吾當自下觀之若不傷害於民吾之靈劍亦不能誅之今來豫章之境五陵之內相次已去前後有八百人皆於此得道而獲昇仙當此之時自有後賢

道藏輯要

淨明宗教錄

三

危集四

而降伏之吳君云將何物以爲記答曰豫章大江中忽生沙洲漸長延下掩過沙井口與龍沙相對遮掩是也其得道者漸修之各自成功相次超昇金闕及爲洞府名山主者道首人師當出豫章之地大揚吾道吾著系法醫書都五十卷流傳於世子請不憂耳上足迴劍斬南湖石獸飛劍入獸眼中其獸雖吐氣如雲祇引出其面受誅獸不動眼知此獸無過劍不加之收劍而回以此之功故號靈劍子而傳授後來得仙之士豫章河西岸尋獲魏夫人洪崖先生舊迹入其內得金錢丹藥亦重宣氣術陰功學道之士初廣佈陰陽先行氣功持丹內長生久視之法氣成之後方修大藥自古得道超昇之士尸解之徒皆以陰

騰爲先或濟貧拔難或暗行施惠將救飢寒種種方便以滿三千功司命司錄言奏於上玄大藥可修矣

道誠

道以清淨爲本德以陰騰爲先切斷嗜慾知足而成焉絕谷味以爲實腹腹實無滯而易行則腹實矣清虛心腹是道之常初修之人目不視色慾耳不聽哀聲口不納珍味鼻不取異香身不染穢濁是上真俱惡此也謂之六根不漏矣人能如此依戒斷絕則爲大仙矣凡初學勿便頓絕但將淡食爲之俗食俗務兼廢人事亦漸希之恐人覺悟又乃動眾驚恐常流禍來逼身致太陰之下白骨作堆此則學道禍刑滅身也佯顛佯狂毀改

道藏輯要

淨明宗教錄

三

危集四
人川文

衣裝外從垢膩此並渾世淘蕩陰滓保惜於命深了玄趣洞達幽微道氣成矣欲傳後學依格付之出度一人師減氣功一年授一人更度一人減氣功二年二人不行此法得此法不信不修疑惑師減氣功三年三人得道成功傳授此文師增壽半紀凡欲傳度先觀其人行心有慈悲口常談道德孝敬中外信義忠良仁和禮善卑遜德行聰明英秀異志高見有如此之功方可傳授本訣與之爲弟子如不入此格付之減壽奪功矣

勸誡詩

八章章四句

天德高無量昭昭自古今到無聞見處昭合聖賢心一念存忠孝青篇早記名終身常不忒恩詔定來迎丹書傳鐵券金火示

眞符但得凡情盡方纔棄鼎爐頻磨三尺劍靜聽作龍吟試看
星文動常當着意擒道德弘清淨法源廣大成東漢有章教功
果保忠貞家珍垂八寶處處放光明抱璞誰酬價龍沙會首英
日究眞詮義無言義亦無無中眞境現乃與道爲徒道海西江
濶風輕水自平羣眞扶正烝人索永縱橫

祖師由長沙昭潭復還豫章以劍授施岑削平蛟黨乃云此地
蛟螭所穴不有以鎮之且復出爲患人不能制也乃役鬼神於
牙城南井鑄鉄爲柱下施八索鉤鎖地脈祝之曰鉄柱若凹其
妖再興吾當復出鉄柱若正其妖永除由是水妖屏迹城邑無
虞復慮後世奸雄妄作故因鉄柱以爲識記云地勝人心善應
道藏輯要

淨方宗教錄

三七

危集四

不出奸雄若起謀心者終須不到頭祖師慮後世之深有如此
者

胡洞眞述淨明大道說

胡惠起字警俗武則天時人

淨明者無形大道先天之宗本也在上爲無上清虛在天爲中
黃八極在人爲丹元絳宮此三者同出而異名同謂之玄玄之
又玄眾妙之門明此理者淨明也清則淨虛而明無上清虛之
境謂之淨明中黃八極天心也丹元絳宮人心也故天立中黃
八極而報無上之本人當忠孝而答君親之恩忠孝大道之本
也是以君子務本本立而道生孝弟也者其爲人之本與有不
務本而修鍊者若大匠無材縱巧何成惟有大舜比干不修鍊

力忠孝不求道道自備下則豺狼有父子螻蟻有君臣物且尙能忠孝況於人乎況於志士乎淨明大道同理同源不同形同理者誰能出不由戶何莫由斯道也同原不同形者是道生一生二二生三三生萬物萬物之中惟生人最貴不忠不孝不如豺狼螻蟻乎不能淨明者不如蜚蜋飲露乎物得忠孝大道體學者豈不知吾奉 太上設忠孝大道之門甚易知甚易行勉而行之人能弘道非道弘人要不在參禪問道入山鍊形貴在乎忠孝立本方寸淨明四美俱備神漸通靈不用修鍊自然道成信斯言也直至淨明

胡洞真述淨明道法說

道藏輯要

淨明宗教錄

三

危集四
X 111

無極無形大道生一一生兩儀兩儀生四象四象生八卦曰中黃八極九宮也道立其中黃法布於八極一陰一陽一動一靜相爲表裏者也正道在於內布法治其外一正八治天清地甯統曰無極清虛曰淨明道在其中曰中黃法布八方爲八極會四象朝三天曰三五飛步正其內治其外曰正一斬邪學者欲治其外先正其內欲正其內先去其欲無欲而心自正一正心而道法備矣

郭景純述淨明法說

無極而太極無極者淨明之謂也經云無名天地之始有名萬物之母故自太極判兩儀立人斯生而人於天地間爲最秀此

所以並天地曰三才焉然天地以好生爲心則人體天地心爲心先天之世人心與天地一清靜而無爲中天以來無者不能不顯於有而淨明之教猶未甚混也後天之後有爲者萬殊千致與夫無名天地之始者異矣太上推好生之德憫人生之不齊不得不彰其法則垂慈立教夫法者律也律不善以歸於善律不仁以歸於仁律不忠不孝而歸於忠孝淨明者太上授之於日月二君二君授之於許太史許太史復宣布而傳流之凡吾弟子行積莫大方遇至教其當守律勿失仰之如神明畏之如雷霆奉而行之回後天而先天復有名而無名殆猶日月晦而明天地夜而旦四時冬而春道在其中淨明之教周流八荒道藏輯要

淨明宗教錄

三

危集四
×リ×

雖許太史道尊德貴功蓋九州而吾弟子功成行滿洞隱玉真備符淨明無爲一也

郭景純玉真壇疏

天靈地寶成大道藏玉真其生也無名其出也有數今就黃堂山立壇奉道祝國壽報親恩如是道在其中矣師真君作記銘璞具疏而成之疏曰龍沙仙識八百始白玉真烏晶麗景三千中藏靈寶將周氣運用立壇場須教白水真人大家慇懃便看黃山處士特地功成籍桂名香卽日均書玉府蟠桃性熟他時共宴瓊居

純陽呂真人自記

吾京川人唐末三舉進士不第因遊江湖間遇火龍子授延命之術尋又遇苦竹真君傳日月交並之法久之通終南山再見鍾離子得金液大丹之功年六十四道始成身長五尺二寸面黃白鼻聳直左眉有黑子服白襴衫繫皂條變化不可測或爲道士或爲兵世多稱吾能飛劍戮人者吾聞之笑曰慈悲者佛也仙猶佛耳安有取人命乎吾固有劍蓋異於彼一斷貪嗔二斷愛欲三斷煩惱此其三劍也吾道成以來所度者何仙姑郭上竈二人性通利吾授之以歸根法吾嘗謂世人奉吾真何若行吾行既行吾行又行吾法不必見吾自成大道不然日與吾遊何益哉此記見江州望江亭

道藏輯要

淨明宗教錄

罕

危集四
又三

廬山真寂觀道士侯用晦見一道人臨砌淬劍問之曰先生劍何所用曰地上一切不平事以此去之侯心異之曰先生道貌清高必非風塵中人道人曰無相窮詰以筮書詩四首於壁曰欲整鋒芒敢憚勞凌晨開匣玉龍鳴手中氣概冰三尺石上精神蛇一條奸血默隨流水去凶豪今逐漬痕消削平浮世不平事與爾相將上九霄虎將龍軍氣宇雄佩符持甲去匆匆鋪排劍戟奔如電羅列旌旂疾似風活捉三尸焚鬼窟生擒六賊破魔宮河清海晏乾坤淨世世安居道德中紅爐迸灑煉金英一點靈珠透室明擺動乾坤知道力迤移生死見功程逍遙四海留踪跡歸去三清立姓名直上青雲路穩紫鸞朱鳳日來迎

時人若要學長生先是樞機晝夜行恍惚中間專志氣虛無裏
面固元精龍交虎變三周畢兔走烏飛九轉成鍊出一爐神聖
藥青雲歸去路分明題畢初見若無字而墨跡燦然透出壁後
侯大驚再拜因問劍法曰有道劍有法劍吾道劍飛臨之地立
化爲琳宮紺宇員嶠丹邱有默符道運上應天機者吾則親爲
之接引以導其返本還源法劍則以其術治之此俗眼之所共
見者但能除妖去祟耳侯曰此真仙之言也未審道劍飛何地
出何時可得一與聞乎曰吾前詩悉之矣侯曰願聞姓氏曰吾
純陽也言訖因擲劍飛空中隨之而去

五言律詩二首

道藏輯要

淨明宗教錄

聖

危集四
又川志

要覓長生路除非認本源都來一味藥剛至數千般丹鼎烹成
汞紅爐鍊作鉛依時服一粒白日上冲天
古往諸仙子根元占甲庚水中聞虎嘯火裏見龍行進退窮三
候相吞用八紘冲天功行滿寒暑不能爭

真人蟾玉隆宮會仙閣記

山圖海誌述符誡多矣方言古語於推步有焉昔九州都仙太
史高明太使許君上昇之日垂語有云後吾一千二百四十年
間五陵之內當有地仙八百人出世而師出豫章以郡江龍沙
生塞驗之今將如所謂矣浦雲吳君適際其逢郡將聞有道以
起之主席玉隆爲黃冠者轄四方風巾雨帽如蟻斯集舊有雲

堂矣吳君俄然視其危將壓焉及撤而新之耳建閣其上以龍
沙仙會扁之仙人好樓居固其所也已而紫清白玉蟾道入桂
航三湘浮沔江歷廬阜人言玉隆爲天下第一眞仙之居綿歷
風雨微賢至人十綱九頽今有人焉克振墜緒鼎然勃興帝后
聞而賜之緡錢侯伯見而爲之藩庇黃冠師咸敬慕之廉頑立
懦謂之吳浦雲者玉蟾曰浦雲君者吾別已有年伺謁者至則
君爲倒屣茗餘導行閣中諭以名閣之意且萃其徒而勉之曰
此西山神仙之會府江漢湖海之士不遠而來旣以飽烟霞飫
風月矣知豫章之師不在茲乎請錄其勸進之語而爲之記

玉隆萬壽宮雲會堂記

道藏輯要

淨明宗教錄

聖

危集四

昔余嘉定戊寅來西山與道士羅適菴胥晤良密旣而與彭玉
隆作道院記凡宮觀剏偈之原亦曰有可考矣茲焉胡止菴攝
領宮事復以雲會堂見屬爲文以記之夫有道之士恨山不深
林不密惟恐人聞其名若夫跡接縉紳心交利祿不預焉嘗議
之矣砭世劑俗之道未若鏟聲華窅心跡爲人不可爲然後起
人之敬吾道賴以不朽也吁有是哉道之爲道冲如春煥如夏
漠如秋嚴如冬大如天地湛如虛空未足以言道矣人學道者
當如何巢居穴處木食草衣僕麋鹿而吏猿猱友麋麋而隣雉
兔風餐芝朮雨卧烟霞所養胎仙所儲氣母俄而丹熟名香道
成行著四方同志一旦沓來方欲拒之彌久弗去或出力斬營

以薪其炊或發心刈茅以廬其止執篲趨走頓首後先凡可以
放心竭力彌月漫歲覲有金匱刮膜之語使獲階仙陌聖之程
烏有所謂華宮殿美飲饌溫毡涼簟明牕淨几精巾簞奇枕衾
也玉隆雲會堂久矣方茲求記姑以道家可語者告之且使止
菴槌鼓升堂以聲其眾曰汝黃冠師此堂現成行住坐卧受用
此堂折旋俯仰如意自適汝能於此灰心泯慮形如槁栴鍊心
還丹脫胎神仙則汝何殊於徐來勒魏伯陽矣後之張用成石
得之無媿之也汝能於此修鉛辨汞擇地結友鍊九轉藥換骨
飛仙則汝何殊於旌陽尹勾漏令矣後之徐抱黃劉海蟾亦無
媿矣如所否者丁公縱蛇女以晨逸黃婆抱嬰兒而夜奔九城

道藏輯要

淨明宗教錄

望

危集四
X 文 8

被圍五官受侮泥丸崩裂精海翻枯六賊擅權於朱宮三彭構
妖於黑域勞人費賄喪命失身汝又否乎如此而琴悟成連海
水之鳴於此而暮參王喬斧柯之旨更不然者能如陶隱居役
心禪那陸修靜留神蓮社至若聯石鼎而誚侯喜下嵩阜而過
昌黎運六丁之兵而助諸葛孔明出五解之書以授長孫無忌
猶賢乎哉否則鶴辭竹林鹿竄松壑山靈抵掌廟鬼聞驚吾恐
失汝爲黃冠之義矣汝黃冠師益亦知乎風符雨印龍兵虎騎
濟生度死通真達靈此所謂法嘿蜂化鴿誘蟻呼龜飛劍斬星
投簡擾龍此所謂術該法術而言之亦知斗杓爲萬法之功曹
耶天罡爲萬術之媒師耶法術之妙不過乎是得之則可以馘

洪都之毒虬絜博羅之點虎起白骨於芳草束黃魂於蒼郊天
魑效奴石妖請罪嶽祇乞命并女獻珍汝黃冠師生當末世弗
遇匠師何如且究三洞四輔之書七元六甲之法於此而上可
凭扶搖泛汗漫三龍四虎朝屯暮蒙五龜二蛇晝妬夜復六月
而息三冬以成彼有烟瓢雨笠寄跡四方雲衲風巾裹糧千里
爲何事哉不如吾言定應沽利名釣榮遇者也或貽怒於其師
資或取侮於親隣不得已而曰吾爲方外之遊每到楓村水館
烟嶼風房有米無鹽衝寒冒熱未免有去國懷鄉之思則其尋
師訪道之志淺矣入此堂者雖人不媿汝汝不自媿乎知有此
堂有利有害有損有益乎何以言之及其卧酣睡蛇蝕心及其

道藏輯要

淨明宗教錄

器

危集四
八二八

坐穩夢蝶蒙晝至於靜處心路生雲所以素殮性根受蠹曾不
思星冠月帔神仙中人霧閣雲牕風塵表物昔之在天不能爲
神仙墮而爲人今復不能爲人則將墮而爲鬼長夜萬苦去夫
凡塵又復不能爲鬼則散而爲萬趣之殊吾不知矣主此堂者
居此堂者能調碧玉之弦能吟碧雲之章朗詠步虛清磬搖空
閉光垂簾金花聚鼎講究玄牝知天地根握摘陰陽鍊日月髓
燃燈於海底鏤氷於火中知黃帝之金砂得廣成之黃輦辨張
正一之明窗飲呂純陽之刀圭授魏華存之一七如是則餐青
餌翠苦節昭昭衣紫曳黃清姿濟濟聖胎圓熟道果馨甜則有
所謂火鈴寶詔於柏庭太帝降經於玉局矣葛仙翁云神仙可

以學得不死可以力致近年而言百歲之內有升舉有尸解有坐脫有立亡者居多可不勉強抑又思之內蘊至美外宗汗狂人皆怪之此堂亦不可以處之也所以者何爲規儀人心藥石後進而設又奚庸汝所謂狂且怪而敗羣哉余舊聞老子之道今日觀之正所謂道德有負於初心聰明不及於前時尙能以所授於師爲有力於學者告

許旌陽贊

曾傳謚母鍊丹訣夜夜西山採明月壺裡滿盛烏兔精劍尖尙帶蛟龍血一自旌陽解組歸拔宅騰空入金闕但留行道八百人未教他喫東華雪

道藏輯要

淨明宗教錄

聖

危集四
XOL

題玉隆宮壁詩

旌陽歸去太康年石竈灰寒古洞前笑斬白龍橫蓼岸醉騎黃鶴步雲天金丹玉屑不復得鐵臼石函猶宛然四十二口家何在猿嘯西山栢樹烟

疏闊鴻濛乃見混沌之心返混沌而得造化之體心爲用行爲體造化之元也心爲體行爲用沌混之元也故聖人心常混沌不爲造化所觀造化常混沌不爲萬物所執得其元本無爲而無所有爲有所爲有所不爲也靜觀此心天道也觀天之道清靜也執天之行忠孝也體淨明忠孝之心合天道法曰一氣之華文章始昭然則至若之黑暗爛爛然

見事物之真機得之於心者萬物之神得月之
言元氣陰長於合而之德備矣忠孝之道著矣淨明
妙合萬物之至則文而之德備矣忠孝之道著矣淨明
忠孝之教立矣當其時仙與其諸弟子演真詮於千百世之
前又賴列祖羣仙敷揚於後今日學者心達此道若同日而
同堂也千百世之後力行此道亦同日而同堂也仰見諸祖
之立文垂訓繼往開來莫不同此心同此理天地我人運會
其中天人合發文字見之道德法之功行培之淨明忠孝之
文章昭昭乎不可掩矣

衍淨明忠孝得一之學也天下之至繁至怪變幻離奇而不

道藏輯要

淨明宗教錄

哭

危集四

可窮詰者惟文字爲然善學者觀其至簡至易正大光明而
昭垂萬古者惟祖師之文章爲寶鑑矣仰推伏羲畫卦倉頡
著書原爲發明至道之淵深乃河出圖洛出書乃見顯然至
理之昭著而文之所以成文字之所以成字章之所以成章
者卽鬼神亦不能遁其情至妖魔愈不能逞其變矣遙觀自
昔元始洞玄靈寶赤書玉篇真文靈圖開化玄象推遷結氣
浮空乘機應會言乘玄運之機正道宜行之時也合之符識
之說益有所自來矣稽之都仙神霄伏蛟鉄券印已卽此
一字便有無限變幻離奇而不可窮詰者至於靈寶赤書玉
篇真文其神化莫測有大不可思議者在夫至道之淵深至

理之昭著彌宇宙貫古今而無窮而文章又乃道理之燦然
燦然列星宿排海嶽照耀煒煌洵爲媲美聞之辨玉貴選無
瑕淘金精求無滓況金丹豈常滿鼎玉粒何必盈倉所以呂
祖師文集與白真人文集俱家傳戶誦僅錄其數篇以見其
同符淨明忠孝之旨非棄尺璧而寶珮玦也高明其原之

道藏輯要

淨明宗教錄

卷

危集四

純陽祖師降示詩

斗中原有孝悌王孝弟存心自克昌若向松沙忙覓路雲天近
泛一慈航

子不記爾乃靈寶內院侍書一童子因隨金臺老母往觀
王清與玉女聞天樂之鏘音貪樂忘返忽動塵念尋路亂踏
致衝天仗爲靈官所叱鞭下黑潭墮爲毒蛟肆水泮溺良民
田禾房舍又墮爲松山之黑虎因遇藍真人往流沙路見一
聲喝醒復得爲人至讀書六旬博一明經授婺州廣文終於
一禪再世而爲秦大夫又再世而爲南岳之方士今世且得
二縣尹矣孝思頗誠存心尙正有此夙根尙可還元惜狂在

道藏輯要

淨明宗教錄

哭

危集四

柳柳花花之風今倘不振背自悟汗下通身不知何所底止
矣吾故於一子之一請卽降子能以名心爲道心以利欲心
爲天理心則近道矣亦可以許龍沙之選矣子再去自己回
照得本來面目果真蠲情薄性果至誠極吾不惜再來一度
也吾於此一度陸光旭一度蔣礪一度劉餘霖等共六人皆
受度中意又度賈藻此老本性誠原根行不淺如今已副吾
教也尋得了真道路矣子等皆天所賦昇之靈又有宿根豈
猶不能一受度乎天然吾度之廿二年還誠吾度之七年二
子皆體吾之心行吾之事薄守吾之道已成踵息不死之真
安得人人而俱如之哉吾於龍沙可無憂矣還誠汲引心切

吾是以降而娓娓少選另有一盤星老實至言爲子二人現
破也

道藏輯要

淨明宗教錄

晃

危集四

化書新聲序

孔子曰知變化之道者其知神之所爲乎夫物胡以變而又胡以化皆誠之爲也誠自神神自化唯天下至誠爲能化惟誠通虛實貫有無誠於虛虛則自無情而之有情矣誠於實實則自有情而之無情矣有情無情者類皆能化而況人爲萬物之靈戴天履地豈獨滯於形骸之末而不能化乎哉若莊生之夢蝴蝶望帝之托杜鵑此其大覩矣果能由誠以知神由神以知化則出有入無升沉自我能使水不濡火不熱虎可馴龍可參將不得爲飛仙以遨遊乎故曰一誠立而天地之道備是矣予亦曰一誠立而神仙之術備是矣譚子作化書王君作化書新聲道藏輯要

化書序

壹

危集五

譚肇其始王衍其流譚君知化王君翼化二君其先後一轍者夫吳之鵬序

化書新聲序

一清抱樸櫟之姿好無爲之業何異以秋蚊之力慕沖霄并蛙浮滄溟驚鸞逐立龍醯雞追飛鳳然非不自量願學之心有所不能已也憶昔初見紫霄譚真人化書伏讀之茫然莫能測其指歸心竊慕之而意有所疑於時又無可諮者數嘗廢卷太息近訪遠參幾三十餘年雖請益於名卿碩儒縉流方士間亦有所指示而其造微自得者少臆斷妄說者多終不能融通其說也萬歷壬辰自京師奏皇太后請武當山瓊臺中觀道藏經回止三公岩予見其地山環水繞室靜岩高鳥獸不驚樵採不到眞修行之窟宅且多明經鍊養之士是以徘徊不能去也大眾

道藏輯要

化書序

壹

危集五

推管常住充都管隆冬稍暇輒玩化書一清每味之飄然若乘舟於大海之中寥寥然莫能見其邊際冷乎如臨不測之淵冥冥然莫能見其蹤跡森乎似多寶之藏而無物不有寂乎如溟滓之中莫見其垠不動如山岳變化如浮雲清若秋水茂若青松皎如明鏡難知如陰誠造化之奧也一清愛之誦之玩之索之而有得焉孔子云惟天下至誠爲能化故知化者至誠之道陶鑄萬有總括眾妙眞人以是名其書其旨深矣其篇六一曰道二曰術三曰德四曰仁五曰食六曰儉道者虛靜之宗天地萬物之本也術者變化立技大道之用也道不自見故必著而爲德德者道之容也德不自有故必濟之以仁仁者德之上也

重刊道藏輯要

化書

晉紫霄真人譚景升著

明體物子王一清註

道化

道之委也虛化神神化氣氣化形形生而萬物所以塞也道之用也形化氣氣化神神化虛虛明而萬物所以通也是以古聖人窮通塞之端而得造化之源忘形以養氣忘氣以養神忘神以養虛虛實相通是謂大同故藏之爲元精用之爲萬靈含之爲太一放之爲太清是以坎離消長於一身風雲發洩於七竅真氣薰蒸而時無寒暑純陽流注而民無死生是謂神化之道

道藏輯要

化書

一

危集五

委者降而運也由太虛運而化神神化變動運而化氣神氣妙合運而化形形氣相感而生萬物塞乎天地之間此言順而生物之謂也用者冲而和也由形冲和而化氣氣聚意定和而化神神氣混合和而化虛虛和通化返還混沌之先此言逆而還元之謂也是以古之聖人窮通塞之端而得造化之源也白無而有謂之造而塞也自有歸無謂之化而通也端源者謂無極也先天也未生前也恍惚渺漠有而無形自然之妙也是以師真教人法大道自然之妙忘形以養氣忘氣以養神忘神以養虛至虛真妙澹然無爲而神氣自然變化於其中故能超出於形氣之表復乎溟滓之先也虛實者

虛謂幻虛之色身實謂無相之實相也相通者謂真幻原非二體同出之於一源而無所不同謂之大同也故藏之於身則爲元精用之於外則爲萬靈含之於心則爲太一散之於空則爲太清斯法身實相異名也坎離消長於一身風雲發洩於七竅者坎者陰中之陽喻吾身之真陽也離者陽中之陰喻吾身之真陰也風者陽之爲也雲者陰之爲也消長卽升降也言人一身之中升而爲陽降而爲陰散之於百骸發之於七竅斯色身妙相之化通也如若神風不出於身中氣雲不洩於七竅自然真氣薰蒸遍體皆陽春何寒暑之有也羣陰剝盡色身卽法身渾身皆純陽流注何死生之有也此乃虛心鍊神金液還丹之道也

道藏輯要

化書

二

危集五

蛇雀

蛇化爲龜雀化爲蛤彼忽然忘其屈曲之狀而得蹢躅之質此倏然失其飛鳴之態而得介甲之體斷削不能加其功繩尺不能定其象何化之速也且夫當空團塊見塊而不見空粉塊求空見空而不見塊形無妨而人自妨之物無滯而人自滯之悲哉

大腰無雄龜鼈之類是也龜與蛇交而生蛇久復化爲龜月令記五月雀入大水化爲蛤彼蛇忽然忘其屈曲之狀遽成蹢躅之質此雀倏然失其飛鳴之態遂成介甲之形而其變

化之質有天然之妙雖良工斷削繩尺規模莫能肖其巧也
須臾而變何神速如此哉曰非也蓋其神識精思之有日時
至形化性使之然也觀夫擲塊當空惟見其塊而不見其空
何也蓋喻人被幻形所桔惟知虛幻而不知有實相也其塊
粉矣無形質之隔礙所以見空而不見塊也此言人能忘形
去累依然現出妙相法身則不被幻形之所桔矣所謂虛空
粉碎方露真詮是也若夫貴身者妨其形也貪欲者滯於物
也可不悲哉此章之意蓋言以蛇雀之微尚能變化易形而
人爲萬物之靈豈不能忘身形返神而仙乎但人妨於形氣
之私滯於物欲之蔽是以難能也

道藏輯要

化書

三

危集五
×1146

老楓

老楓化爲羽人朽麥化爲蝴蝶自無情而之有情也賢女化爲
貞石山蚯化爲百合自有情而之無情也是故土木金石皆有
性情魂魄虛無所不至神無所不通氣無所不同形無所不類
孰爲彼孰爲此孰爲有識孰爲無識萬物一物也萬神一神也
斯道之至矣

土木金石皆有性情魂魄而無識惟有血氣者有識老楓朽
麥無情之物也忽化爲有情有識之羽人之蝴蝶賢女山蚯
有情之物也忽化爲無情無識之貞石之百合何其怪也曰
無怪也萬物均得天地之理以生均得天地之氣以成然吾

與天地萬物叢然蔚然塞乎太虛之中本同一體也而吾之神卽天地萬物之神吾之氣卽天地萬物之氣也吾之精吾之魄卽天地萬物之精魄也吾既與天地萬物爲一本又何分別彼此之間哉彼無情化而爲有情者蓋其得有情之靈氣忽然化也此有情化而爲無情者爲其感無情之精魄遽然化也譬如朽瓜爲魚腐草成螢糞丸生蜋白人血化野火后稷生於巨跡伊尹生於空桑物之感氣而變化亦無足怪也故知天地萬物自一體出而物卽我也我卽物也孰爲有識也孰爲無識也萬物一物也萬神一神也萬氣一氣也萬形一形也無一物不在太虛之中又何分別彼此之間哉知夫無分別無彼此無物我者得其一也一者道之至也

耳目

目所不見設明鏡而見之耳所不聞設虛氣而聞之精神在我視聽在彼跼趾可以割陷吻可以補則是耳目可以虛設形容可以僞置旣假又假旣惑又惑所以知魂魄魅我血氣醉我七竅囚我五根役我惟神之有形由形之有疣苟無其疣何所不可

目能見物而不能自見必待明鏡然後見之耳能聽物而不能自聽必待聲音然後聞之其見聞者雖在我視聽者待物而有故曰精神在我視聽在彼是以知其見聞者不在耳目

而在我矣故曰耳目可以虛設也跣趾一也可割爲二陷吻缺也可補而全是以知其形容可以僞置也形既假矣而又剖之補之則是假之又假惑之又惑蓋其不知真我之義也若能知其真我者則其魂魄血氣七竅五根俱是幻假其惑滅矣彼何能魅我醉我囚我役我哉故知形者神合氣而成故曰惟神之有形也有形則有患故曰由形之有疵也苟能忘形何患之有也苟無其疵何所不可也

環舞

作環舞者宮室皆轉瞰迴流者頭目自旋非宮室之幻惑也而人自惑之非迴流之改變也而人自變之是故粉巾爲鬼藥石爲馬而人不疑甘言巧笑圖臉畫眉而人不知惟清靜者物不能欺

道藏輯要

化書

五

危集五
川三文

環舞者旋身而舞也旋久則宮室皆轉而宮室未嘗轉非宮室之幻惑而人自惑之也瞰視也瞰迴流者視久頭目自旋而頭目未嘗旋非頭目之改變人自變之也粉巾者白巾也結巾爲鬼以藥石爲馬可使之馳可使之走術士之假也人皆信之而不疑甘其言巧其笑粉其貌畫其眉致飾於外取媚於人樂人之假也人皆迷之而不覺惟清靜其心者術士莫能惑樂人莫能欺也

鉛丹

術有火鍊鉛丹以代穀食者其必然也然歲豐則能飽歲歉則能饑是非丹之恩蓋由人之誠也則是我本不饑而自饑之我本不飽而自飽之饑者大妄飽者大幻蓋不齊其道也故人能一有無一生死一性情一內外則可以脫五行脫三光何患乎一日百食百日一食

術謂還丹之術也火喻神鉛喻氣也鍊者如所謂以神馭氣也以代穀食者如所謂服元和除五谷是也豐年有食謂神氣全故曰飽也歉年無食謂神氣微故曰饑也服元和能令人不饑者由一念之精專以養其元和氣全不思食所以不饑也則是我本不饑而人自饑之也丹者純粹太和之氣耳

道藏輯要

化書

六

危集五
人〇文

豈能飽人乎則是我本不飽而人自飽之也故知饑者大妄飽者大幻也然人不明此道故有饑飽之幻妄蓋其未能與道合真之意也若能以有無爲一死生爲一性情爲一內外爲一者與道冥契又何幻妄之有也吁得之者則能超出五行之外而下視三光雖一日百食不加飽百日一食不加饑也

形影

以一鏡照形以餘鏡照影鏡鏡相照影影相傳不變衣冠之狀不奪黼黻之色是形也與影無殊是影也與形無異乃知形以非實影以非虛無實無虛可與道俱

用一鏡照形而鏡中生影以餘鏡照鏡中之影而鏡鏡生一影謂之鏡鏡相照影影相傳也然彼鏡中之影冠劍黼黻之狀不異彼鏡中冠劍黼黻之形斯形也與影無殊斯影也與形無異人惟知以形爲實有以影爲虛無殊不知形亦幻矣雖生百年終期於盡而形亦爲虛故曰形以非實也影雖虛也以鏡臨之其迹儼然而冠劍黼黻之狀不差毫末既然有迹而影亦爲有故曰影以非虛也其若以形爲有則着於相以影爲無則落於空故知形非其實影非其虛也夫道本無形而非實也無中有靈亦非虛也知夫非實非虛者則能圓證眞常與道同遊也

道藏輯要

化書

七

危集五
メリメ

蟄藏

物有善於蟄藏者或可以禦大寒或可以去大饑或可以萬歲不死以其心冥冥兮無所知神怡怡兮無所之氣熙熙兮無所爲萬慮不能惑求死不可得是以大人體物知身體身知神體神知眞是謂吉人之津

蟄者和集也此章言人能安心於虛置身於靜自然神集氣和以復其命矣龍蛇善於蟄藏故能禦大寒而不饑可以萬歲不死而龍能飛騰蛇能變化皆蟄使然也如其不蟄以斂其神伏其氣彼能飛騰變化哉如言昆蟲不蟄不能奮揚木不斂津豈能條暢是也觀其蟄之時也而其心冥冥然忘其

身而無知而其神怡怡然交其氣而無思而其氣熙熙然和其神而無爲萬慮俱澄一心內鍊神不出身其能死乎是謂求死不可得也大人者謂有道之人也有道之士純一無雜不識不知體龍蛇之蟄藏而得夫修鍊之要篤於淵靜以和其氣極於致虛以集其神又從而體之全其身者莫若全其神神者我之真乃所謂性也古人者謂學道之人也言學道之人若知其龍蛇蟄藏之法則可以爲內鍊之津梁登真之梯階也易曰龍蛇之蟄以藏身也精義入神以致用也

梟雞

梟夜明而晝昏雞晝明而夜昏其異同也如是或謂梟爲異則

道藏輯要

化書

八

危集五
X X 8

謂雞爲同或謂雞爲異則謂梟爲同孰梟雞之異晝夜乎晝夜之異梟雞乎孰晝夜之同梟雞乎梟雞之同晝夜乎夫耳中磬我自聞日中花我自見我之晝夜彼之晝夜則是晝不得謂之明夜不得謂之昏能齊昏明者其惟大人乎

梟晝昏而夜明雞夜昏而晝明或曰二者均得天地之氣以生何如是之同異曰皆稟性使然耳或謂晝明夜昏得天地之常雞當爲同而梟當爲異也或謂以梟之稟性返而觀之而梟之夜卽雞之晝而理亦同如是則梟雞同而晝夜不異矣其意蓋謂晝夜本不異而梟雞異之梟雞本不同而稟性同之若以稟性論之則無同異矣譬如耳中之聲自然聞之

目中之花自然見之故知梟之晝卽雞之夜雞之夜卽梟之晝乃物性自然耳若以梟而論之晝不得謂之明夜不得謂之昏以雞而論之晝不得謂之昏夜不得謂之明也若能以昏明晝夜而爲一者惟有道之士知物性之自然又何惑之有也

四鏡

小人常有四鏡一名圭一名珠一名砥一名孟圭視者大珠視者小砥視者正孟視者倒觀彼諸器察我之形由是無大小無短長無妍醜無美惡所以知形氣諂我精魄賊我奸臣貴我禮樂尊我是故心不得爲之君王不得爲之主戒之如火防之如虎純儉不可襲清靜不可侮然後跡容廣而躋三五

道藏輯要

化書

九

危集五
×841

鏡喻見也小人有四鏡者謂小人之見多分別之意也圭王者執喻見大也珠圓而小喻見小也砥平直喻見正也孟欹側喻見邪也觀彼諸器正如小人之見有如此大小正邪之不同也反而察之我形則未嘗有如此異耳由是知之道一而已矣無有大小無有長短無有妍醜無有美惡也所以知其形氣諂我以驕淫而喪我元靈精魄生我之情妄戕我之眞性奸臣外雖媚順而貴我心常懷不道如禮樂維持教化而尊我喪我之純樸蹈之者蓋其心無主宰故曰心不得爲之君也如王者被奸臣蒙蔽不能主之也數者溺人有如此

之密可不戒哉學者當慎之如火之焚我防之如虎之噬我則不被驕淫所喪情妄所戕奸臣不能蔽其主禮樂不能喪其淳蓋以吾之真心本來純素本來清靜所以驕淫不能襲情妄不能侮故可以追跡容成廣成二老仙遨遊於神霄碧落之中超出於三光五行之外矣

射虎

射似虎者見虎而不見石斬暴蛟者見蛟而不見水是知萬物可以虛我身可以無以我之無合彼之虛自然可以隱可以顯可以死可以生而無所拘夫空中之塵若飛雪而目未嘗見穴中之蟻若牛鬪而耳未嘗聞况非見聞者乎

道藏輯要

化書

十

危集五
×川

射似虎者如李廣然射虎而矢貫其石當其射之時也惟見似虎而不見石故能貫之而無礙若只見石其能貫之也乎斬暴蛟者如周處然投水撲殺蛟當其殺蛟之時也奮志在蛟而不見水所以入水而不溺若只見水其能入之也乎或問二子有術乎曰非也其人一念之誠心專志一皆神之所爲也噫夫人一念之誠神異尚能若是何况有道者乎或謂石之堅也矢能貫之乎水之溺也人能入之乎曰匪人也神也神本至虛而物莫能礙故可以入金石神本至無而水莫能溺故可以席蛟龍由是觀之萬物可以虛幻形可以無而其所謂貫金石入水火者以我之無入彼之虛也心印經云

神能入石神能飛形入水不溺入火不焚是也可以隱者苟
吾之心一念不萌雖鬼神之靈亦不能覓我之蹤跡也可以
顯者乃我之神靈妙無方變化倏忽無所不通無所不至故
能貫金石入水火命風雷救旱澇逐瘟蝗度苦爽斬精邪療
疾病住世延年超凡入聖斯皆吾心之功用所謂顯諸仁也
可以死者身沒而道存也可以生者守吾神存吾氣求死不
可得也夫如是則生如寄死如蛻而無所拘又何生死之繫
累也或問空中塵若飛雪曰日光射隙中見之者是也或問
螻蟻何謂似牛鬪曰螻蟻雖微而其鬪志未嘗不與牛同也
夫空中之塵若飛雪有氤氲交密之狀而人莫能見穴中之
蟻如牛鬪有喧轟嚷鬧之聲而人莫能聞言此二物雖微尚
有見尚有聞而人猶莫能見莫能聞何況無見無聞者而人
能見聞乎

龍虎

龍化虎變可以蹈虛空虛空非無也可以貫金石金石非有也
石無相通物我相同其生非始其死非終知此道者形不可得
斃神不可得逝

易曰知變化之道者其知神之所爲乎此章言造道之士神
化氣變如龍之靈如虎之猛如言聖人龍之道雖虎變是也
知變化之道者故可以蹈空虛入金石其豈虛言哉有至妙

存焉耳竊嘗思之虛空無也神妙蹈之而不墜虛空不得謂之無金石有也神妙入之而無礙金石不得謂之有蓋以虛空金石本同一體而吾之神與天地萬物之神吾之氣與天地萬物之氣其本同也物既與我同根則無不通無不同也妙矣哉合而言之—真也分而言之性命也元神也元氣也謂之妙相法身也然此妙相法身先天地以常存後天地而不滅生非其始死非其終故知生如行人死如歸人一氣往來耳由是知之吾之妙相法身則未嘗生未嘗化也達斯理者虛心以全其神形不可得而斃也忘形以全其真神不可得而逝也

道藏輯要

化書

三

危集五

遊雲

遊雲無質故五色含焉明鏡無瑕故萬象生焉謂水之含天也必天之含水也夫百步之外鏡則見人人不見影斯爲驗也是以太虛之中無所不有萬耀之內無所不見而世人且知心仰寥廓而不知跡處虛空寥廓無所間神明且不遠是以君子常正其心常儼其容則可以遊泳於寥廓交友於神明而無咎也遊雲無質所以運變五色也明鏡無瑕故能照見萬象也人見海水茫茫而含天孰不知水在天之中必天而含水也若夫百步之外鏡能照人而人不能見其影者目力所不及也言人能見其近而不能見其遠見其小而不能見其大見其

有形而不能見其無形之意也由是知之徧虛空中無物不有無所不在也萬光之中無所不明無所不見也寥廓者大無邊際也世之人惟知心仰寥廓之高遠爲不可企及殊不知吾之形迹雖然渺然處於天地間而吾之真吾之靈則與寥廓同其體故知徧虛空中神明洋洋乎如在吾之左右而不遠也是以君子敬天崇道常正其心而不敢妄知常儼其容而不敢妄爲蓋爲寥廓無所間神明且不遠也達斯理者可以遊泳於寥廓之鄉與神明合其德又何咎之有也

噦噦

有言臭腐之狀則輒有所噦聞珍羞之名則妄有所噦臭腐了

道藏輯要

化書

三
XII
危集五

然虛珍羞必然無而噦不能止噦不能已有懼菽醬若蝸蟻者有愛鮑魚若鳳膏者知此理者可以齊奢儉外榮辱黜是非忘禍福

或聞言臭腐之狀而心惡之輒有所噦焉或聞言珍羞之饌而心欲之輒有所噦焉雖聞臭腐了然未嘗見雖聞珍羞必然未嘗有而其噦不能止噦不能已足見貪欲嗜味之情人之所同也或有以菽醬之美而爲蝸蟻之惡或有以鮑魚之臭而爲鳳膏之馨此僻士矯情好奇之態人之所獨也二者皆不得中其若聞臭腐而不噦聞珍羞而不噦美者馨者而不知好臭者腐者而不知惡惟有道者夫有道之士忘味斷

緣居富貴而不驕淫處貧賤而不卑屈寵已不足榮辱已不足恥是非不入於胸臆得失不介於身心故足以黜是非忘禍福此上士之所爲樂道之眞然非下士所能及也

大化

虛化神神化氣氣化形形化精精化顧眄顧眄化揖讓揖讓化升降升降化尊卑尊卑化分別分別化冠冕冠冕化車輅車輅化宮室宮室化掖衛掖衛化燕享燕享化奢蕩奢蕩化聚斂聚斂化欺罔欺罔化刑戮刑戮化悖亂悖亂化甲兵甲兵化爭奪爭奪化敗亡其來也勢不可遏其去也力不可拔是以大人以道德游泳之以仁義漁獵之以刑禮籠罩之蓋保其國家而護道藏輯要

化書

古

危集五
八八上

其富貴者也故道德有所不實仁義有所不至刑禮有所不足是教民爲奸詐使民爲邪淫化民爲悖亂驅民爲盜賊上昏昏然不知其弊下恍恍然不知其病其何以救之哉

溟滓之中混沌沌二氣未分五行未立名曰太虛太虛自然運動化神神立運變化而爲氣神氣妙合和而化形形生體立魄成化精精氣運動化爲顧眄顧眄中禮化爲揖讓揖讓進退化爲升降升降高下化爲尊卑尊卑大小化爲分別分別貴賤化爲冠冕冠冕尊榮化爲車輅車輅貴顯化爲宮室宮室重大化爲掖衛掖衛功勳化爲燕享燕享豐盛化爲奢蕩奢蕩費財化爲聚斂聚斂蠹民化爲欺罔欺罔酷虐化

爲刑戮刑戮慘毒化爲悖亂悖亂好殺化爲甲兵甲兵謀叛
化爲爭奪爭奪勝負化爲敗亡此言大道之降世道有爲皆
自然而然也其化也不得不化故曰其來也勢不可遏雖欲
去之不可得也故曰其去也力不可拔是以有道之君不以
富貴爲得志冠冕爲尊榮車輅爲貴顯宮室爲重大惟以道
德爲侍衛仁義爲隄防故不用掖衛以防害無功勳之賞無
燕享之費是以不用財不斂民而民亦安其分樂其業故無
欺罔蠹國酷民之臣則刑戮無所用悖亂無由起有何甲兵
爭奪之事故足以安大寶守神器以治其國保其民然後可
以安享其富貴也如若口談道德心有所不實假行仁義恩

道藏輯要

化書

五

危集五

有所不至刑法之不明禮樂之不足則是以詐僞教其民而
民亦以詐僞成風故有淫邪悖亂之害有國者不可以不慎
也斯害也然由在上之人昏昏然不明去誠用智以滋其弊
遂使下民翕然成風以致於傾其家敗其國有自來矣其何
以救之哉

正一

世人皆知莧藎可以剖鬢而不知朱草可以剖人小人由是知
神可以分氣可以泮形可以散散而爲萬不謂不足聚而爲一
不謂有餘若狂風飄髮魂魄夢飛展齒斷蚓首尾皆動夫何故
太虛一虛也太神一神也太氣一氣也太形一形也命之則四

根之則一守之不得舍之不失是謂正一

抱樸子云朱草莖如珊瑚刻之汁流如血以玉投汁中丸爲泥久卽成水以金投之名曰金漿以玉投之名曰玉醴天下之人皆知菟菹與蟹同食化爲羣蟹而不知朱草與玉同食則能分神變化而仙矣小人者真人自謙之詞也後倣此由是知之神可以分也氣可以泮也形可以散也一形可以化爲萬萬形不謂不足斂萬神而爲一神不謂有餘其豈虛言哉蓋有道存焉耳然此神化氣變之道若非躬踐實到神氣剛大者未足與議也且以世之物情推之譬如狂風飄髮尚且夜夢身飛展齒斷蚓猶且首尾俱動夫何故而其然乎

道藏輯要

化書

六

危集五

太虛一虛也萬神一神也萬氣一氣也萬形一形也分之則四其原一也一者寂而靈無而有散之一切處斂之在方寸終日相隨而人莫識謂之本然之妙也這箇妙本若以色相求之則不見以方所守之則不能不召而自來舍之不可去禱之則靈感之則應神哉神哉其斯正一

天地

天地盜太虛生人蟲盜天地生螻蚋盜人蟲生螻蚋者腹中之蟲也哺我精氣鑠我魂魄盜我滋味而有其生有以見我之必死所以知天之必頽天其頽乎我將安有我其死乎螻蚋將安守所謂奸臣盜國國破則家亡蠹蟲食木木盡則蟲死是以大

人鍊精氣藏魂魄薄滋味禁嗜欲外富貴雖天地老而不傾
蟾蜍死而我長生姦臣去而國太平

天地在太虛中得太虛之氣以生人在天地中得天地之氣
以生蟾蜍在人身中得人之氣以生蟾蜍卽蜩類然其嗜嚙
我之精血銷鑠我之魂魄盜竊我之滋味而有其生但見其
日夜蠱我蝕我有以見我之必死所以知天必期於頽矣天
其頽乎而我又安在哉我之死乎蟾蜍豈能不死正如奸臣
蠱國國破而家亦亡蠱蝕木木盡而蟲亦死是以真人垂
憫示人以修鍊之法不識不知斬三尸以全精氣不視不聽
滅五賊以安魂魄斷腥茹蔬薄滋味以鍊形軀不癡不淫絕
嗜慾以養神眞不貪不求外富貴以厚其身無念無思以消
其羣陰而生陽無事無爲以蠲其情妄而復性心存至道神
不離根則性命在我矣天地雖老而我不傾蟾蜍死而我長
生奸臣去而國太平

稚子

稚子弄影不知爲影所弄狂夫侮像不知爲像所侮化家者不
知爲家所化化國者不知爲國所化化天下者不知爲天下所
化三皇有道者也不知其道化爲五帝之德五帝有德者也不
知其德化爲三王之仁義三王有仁義者也不知其仁義化爲
秦漢之戰爭醉者負醉疥者療疥其勢彌顛其病彌篤而無返

者也

稚子或舞或逐以戲其影適足以自乏而反爲影之所弄矣
狂夫或瀆或慢而侮其像適足以自忿而反爲像之所侮矣
士庶不安其分妄欲化家爲宅不勝其勞矣家不可化而反
爲家之所化也大夫不安其分妄欲化宅爲國不勝其苦矣
國不可化而反爲國之所化也諸侯不安其分妄欲化國爲
天下不勝其困矣天下不可得而反爲天下之所化也三皇
有道者也化天下者不知三皇之道本無爲執德而化爲五
帝五帝有德者也化天下者不知五帝之德本淳樸躬行仁
義而化爲三王三王有仁義者也化天下者不知三王之仁
義本忠信而雜王霸化爲秦漢之戰爭此亦世降道衰之意
也自茲以降化爲戰國之權詐化爲五季之瀆亂昏昏然如
醉者負醉而其顛蹶之勢愈倍矣撓撓然如疥者療疥而其
疥癩之疾愈多矣此亦當時傷世思古之意惜乎不能復中
古之全盛返上古之淳風哀哉

陽燧

陽燧召火方諸召水感激之道斯不遠矣高視者強低視者賊
斜視者狡平視者仁張視者怒細視者佞遠視者智近視者拙
外視者昏內視者明是故載我者身用我者神用神合真可以
長存

道藏輯要

化書

六

危集五

陽燧形圓對日燧之則火生方諸大蛤也摩拭令熱向月映之則津滴噫此感彼符雖億千萬里之遠感應於呼吸之間何神速若是哉斯造化之神也豈不見人之眸子乎觀彼高視者稟性剛健故强行低視者稟性陰毒故賊世邪視者其心偏故奸狡平視者其心正故慈仁張視者其性暴故多怒細視者其心多故邪佞遠視者其心明故聰慧近視者其神昏故愚拙務於外者心久必昏存其中者心久必明由是之故觀人之形則知人之心矣蓋形者神之載也心者神之用也心不逐境返神於心其神不神與道合真長生之道馴可至矣

道藏輯要

化書

九

危集五
又三

死生

虛化神神化氣氣化血血化形形化嬰嬰化童童化少少化壯壯化老老化死死復化爲虛虛復化爲神神復化爲氣氣復化爲物物化化不間由環之無窮夫萬物非欲生不得不生萬物非欲死不得不死達此理者虛而乳之神可以不化形可以不生人之初也自無而有無本虛也虛能變化自然化神神運變動化而爲氣氣盈化血血氣交接合而化形初生化嬰稍長化童漸長化少漸大化壯壯必化老老必化死神逝氣散復化爲虛虛復化爲神神復化爲氣氣復化爲形生生化化如循環無有窮際萬物非欲生時至氣聚不得不生萬物非

欲死時至氣散不得不死此造化自然之理也由是觀之物之始也自虛而有物之終也復歸於虛虛也者造化之本也既知得虛爲化本則識神是生根心不外緣神自歸寂虛寂圓通返還混沌之先所謂虛而乳之也經云惟道集虛知夫虛者返神合真歸根復命臻於不生不滅之鄉故神可以不化形可以不生也

爪髮

爪髮者我之形何爪可割而無害髮可截而無痛蓋營衛所不至也則是我本無害而筋骨爲之害我本無痛而血肉爲之痛所以知喜怒非我作哀樂非我動我爲形所昧形爲我所愛達

道藏輯要

化書

三

危集五
八十五

此理者可以出生死之外

爪乃筋之餘髮乃血之餘皆吾身也其爪可割其髮可截而無害無痛何也蓋其血脉所不至是以無害無痛也而其害之痛之者筋骨血肉爲之累也然我之真身則未嘗害未嘗痛故曰我本不害而筋骨爲之害我本不痛而血肉爲之痛也經云人之所以有大患者爲吾有身是也所以知其喜怒非我作哀樂非我動蓋以吾之性分之中本無喜怒本無哀樂而其所以喜怒哀樂者是情而非我也我者性也若知得縱情昧性而爲死之徒故必禁絕嗜慾反情以復其性則不被形之所昧我之所愛超然出於生死之外矣

神道

太上者虛無之神也天地者陰陽之神也人蟲者血肉之神也其同者神其異者形是故形不靈而氣靈語不靈而聲靈覺不靈而夢靈生不靈而死靈水至清而結冰不清神至明而結形不明冰泮返清形散返明能知真死可以遊太上之京

無上之上謂之太上太上者至高至上虛無自然之神也陰陽之形莫大於天地天地者陰陽之形也血肉之屬人爲最靈人蟲者血肉之神也數者之形雖然大小不同而其神則無不同矣形者塊然一物耳旣已爲物其能靈乎而其運動言笑周知百爲有無形者爲之故曰形不靈而氣靈也語非聲也何言之有故知語者聲之爲是語不靈而聲靈也心有所思夢亦隨變如陰壯夢水陽壯夢火夢飲者憂夢歌者哭之類是覺不靈而夢靈也死爲鬼矣渠能知未來事是生不靈而死靈也水清能鑑物結冰則不能鑑矣吾之神虛靈晃朗無所不明但人拘於形體之私情妄所蔽是以不明矣若夫忘形斷諸染著令此虛靈返還太空如冰泮返清形釋返明也眞死者無死也故知我本不死而死之者幻形也吾能未死先死弘無生之心又何死之有矣知夫無生無死者則知生死之原謂之眞死故能返還於無上至上之天與元始同其居矣

神交

牝牡之道龜龜相顧神交也鶴鶴相唳氣交也蓋由情愛相結所以神氣可交也是故大人其道以合天地廓其心以符至真融其氣以生萬物和其神以接兆民我心熙熙民心怡怡心怡怡兮不知其所思形惚惚兮不知其所爲若一氣之和合若一神之混同若一聲之哀樂若一形之窮通安用旌旗安用金鼓安用賞罰安用行伍斯可以將天下之兵滅天下之敵是謂神交之道也

兩龜相視形不交而神交也兩鶴相唳體不合而氣合也蓋其兩意相接兩情相感而神氣所以交合也是以有道之士

道藏輯要

化書

三

危集五
又川文

體物知身法陰陽以合天地之交泰空其心以合自然之至真養其氣以充天地之氣而天地之氣順以生萬物和其神以感天地之神而天下之神靈以福兆民然以我之心熙熙然而和樂則兆民之心亦怡怡然而悅從此亦以和感和之意也夫道本無思也本無爲也故有道者心怡怡兮而不知其所以思神惚惚兮而不知其所以爲恍惚兮若一氣之融和而契造化杳冥兮若一神之混合而符太空啾唧兮若一聲而同天下之哀樂渾洞兮若一體而洽兆民之窮通此聖人南面無爲化成天下之術也又安用乎旌旗金鼓賞罰行伍以取天下哉斯足以將天下之兵滅天下之敵此聖人之

誠能召天地之和能契萬彙之心是謂神交之道也

太含

虛化神神化氣氣化形形氣相乘而成聲耳非聽聲也而聲自投之谷非應聲也而響自滿之耳小竅也谷大竅也山澤小谷也天地大谷也一竅鳴萬竅皆鳴一谷聞萬谷皆聞聲導氣氣導神神導虛虛含神神含氣氣含聲相導相含雖秋蚊之翾翾蒼蠅之營營無所不至也由此知之雖絲毫之慮必有所察雖啾啾之言必有所聞唯大人之機天地莫能見陰陽莫能知鬼神莫能窺夫何故道德仁義之所爲

虛自然化神神自然化氣神氣妙合自然化形而形含氣氣

道藏輯要

化書

三

危集五
×××

通乎形形氣相乘而成聲也耳惟虛也非欲聽聲而聲自投之谷惟虛也非欲應響而響自滿之夫耳者竅之小者也谷者竅之大者也推而上之山澤小谷也天地大谷也而其谷雖然大小不同應響無不同矣是謂一竅鳴萬竅皆鳴一谷聞萬谷皆聞也谷非聲則無所聞聲非氣則無所響蓋以聲通氣氣通神神通虛虛者大谷也天地以至虛中生神故曰虛含神也神者氣之主故曰神含氣也氣者聲之主故曰氣含聲也聲本乎氣氣成乎聲而相通相含故能成其響矣秋蚊蒼蠅物之微也翾翾營營飛之聲也言此二物其聲雖微亦足以達於山澤天地而臻乎太虛故曰無所不至也由此

知之人之慮也不可以不謹人之言也不可以不慎苟萌纖毫之私慮發啾嚟之邪言則必有察之間之者存而其禍福之機如谷之應也易曰言行所以動天地可不戒哉竊知聖人心無慮也而慮必中理慎於言也而言必中節心與道合冥然一念不萌天地雖大莫能測其端陰陽雖妙莫能知其機鬼神至靈莫能窺其際夫何故而其然乎蓋以聖人虛心無爲以道立身以德輔世以仁濟眾以義制事因人之是而是之因人之非而非之因人之慮而慮之因人之言而言之隨感隨應應變不窮故物不可得而累也

術化

雲龍

雲龍風虎得神氣之道者也神由母也氣由子也以神召氣以母召子孰敢不至也夫蕩穢者必召五帝之氣苟召不至穢何以蕩伏虺者必役五星之精苟役不至虺何以伏小人由是知陰陽可以作風雲可以會山陵可以拔江海可以發用之於外不如守之於內守之於內然後用之於外則無所不可

雲從龍風從虎氣從神各從其類也龍吟則雲起虎嘯則風生得神氣之道者也神化氣神者氣之母也神母既住氣子自回以母召子孰敢不至也若夫蕩穢者必召五方五帝之

道藏輯要

化書

卷

危集五
×××

氣苟召不至則穢不可得而蕩也伏毒虺者必役五行五星之精役不至則虺不可得而伏也由是知之陰陽風雲不但天地吾身亦有之知此術者可以會風雲而作晴雨可以移山陵而塞江海其豈虛言哉斯道之用耳達斯理者其必守之於內養之有素積之既厚然後用之於外則無不能也逐於外者其神奔其氣餒雖欲爲之不可得也

猛虎

猛虎行草木偃毒鳩怒土石揭威之所鑠氣之所搏頑嚚爲之作小人由是知鍊可使之飛山海可使之移萬物可使之相隨夫神全則威大精全則氣雄萬感不能溺萬物可以役是故一

人所以能敵萬人者非弓刀之技蓋威之至也一人所以能悅萬人者非言笑之惠蓋和之至也

虎猛獸也威走則風從草木所以偃也鳩毒鳥也羽毛畫酒人飲立死怒則土石揭也草木之所以偃者虎之威而鑠之也土石之所以揭者鳥之氣而搏之也威之怒之偃之揭之起於頑嚚惡毒之氣而致然也由是知之人之用猶有大於此矣劒可使之飛山河可使之移萬物可使之相隨者皆人之術耳術者變化玄技道之用也善於此者其必全其神養其精若精不養則術不神神不全則術不靈神全則威大精全則氣雄神用於此則物應於彼故雖萬里變化於呼吸之間

道藏輯要

化書

卷五

危集五

間感應之機毫忽不爽也達斯理者其必知之明養之厚積之深行之篤六欲莫能侵萬惑莫能溺故能盜真機奪造化夏造冰冬起雷役鬼神易萬物輔道教澤兆民祛精邪療疾病隨所感而應矣是故一人所以能敵萬人者非弓刀之技血氣之勇而能敵之也蓋以平日所養道德柔弱不爭之勇所以天下莫能與之敵斯天下之至威也一人所以能悅萬人者然非言笑之媚利欲之惠而能悅之也蓋以平日所施忠信慈祥不忍人之恩所以天下莫不悅其德斯天下之至和也

用神

蟲之無足蛇能屈曲蛭能掬蹙蝸牛能蓄縮小人所以見其機由是得其師可以坐致萬里而不馳是故足行者有所不達翼飛者有所不至目視者有所不見耳聽者有所不聞夫何故彼知形而不知神此知神而不知形以形用神則亡以神用形則康

蟲之無足而能行者如蛇之屈曲行水蛭撮促行蝸牛蓄縮行君子見此數者無足亦行有天性自然之妙而悟其機由是而心師之雖萬里之遠不行而能至如言不移一步到長安是也是故足行者足跡所至而不多故有所不達矣翼飛者翱翔所及而不高故有所不至矣目視者不能見無色之

道藏輯要

化書

三

危集五

色故有所不見矣耳聽者不能聽無聲之聲故有所不聞矣夫何故蓋其惟知足之能行翼之能飛目之能見耳之能聽惟知其迹而不知其行不在足飛不在翼視不在目聽不在耳者存焉彼知全其身者而不知全其神以形用神故亡也由是知之全其身者莫若全其神以神用形故泰也

水寶

水寶可以下溺杵糠可以療噎斯物也始製於人又復用於人法本無祖術本無狀師之於心得之於象陽爲陰所伏男爲女所制剛爲柔所剋智爲愚所得以是用之則鐘鼓可使之啞車轂可使之鬪妻子可使之改易君臣可使之離合萬物本虛萬

法本無得虛無之竅者知法術之要乎

水竇空穴以通水道也亦可以下溺杵糠舂米皮也亦可療噎斯二物也自人制之而人復用之故知法本無祖術本無狀也竊嘗思之天下之術其本無始其末無定用無定用惟變是用蓋言不可定執但師之於心然後求之於物自然得其象矣陽爲陰所伏者寒能勝躁也男爲女所制者靜能制動也剛爲柔所剋者柔弱勝剛強也智爲愚所得者巧爲拙之所使也以是用之鐘鼓有聲使之啞者動中恆靜之意也車轂靜而使之鬪者靜中恆動之意也妻子不可改易者也可使之改易君臣不可離合者也可使之離合極言法術無定執之意蓋其知道本虛知術本無也不明此理妄意爲之執之以爲法術者則不足以知法術之要也知夫無法之法無術之術得無爲自然之竅以鍊虛寂不神之神者知法術之要也

魍魎

魍魎附巫祭言禍福事每來則飲食言語皆神每去則飲食言語皆人不知魍魎之附巫祭也不知巫祭之附魍魎也小人由是知心可以交氣可以易神可以奪魄可以錄形爲神之宮神爲形容以是論之何所不可

魍魎水神也如三歲小兒赤黑色巫祭降神師也魍魎附之

道藏輯要

化書

素

危集五

渠能言禍福事如響其神降也則飲食言語皆神其神退也則飲食言語皆人不知魍魎之附巫祭也不知巫祭之附魍魎也竊知神本至無感之則有孰爲彼孰爲我孰爲魍魎孰爲巫祭也蓋以人之神與魍魎之神一神也人之氣與魍魎之氣一氣也以神召神以氣感氣其附巫祭之意亦甚明矣由是知之吾心可以交神明吾氣可以易彼氣吾神可以奪彼神吾魄可以鍊彼魄吾形爲神之宮吾神爲形之容以是論之宜乎渠知未來事何足怪也故曰何所不可

虛無

鬼之神可以禦龍之變可以役蛇蝎可以不能螫戈矛可以不

道藏輯要

化書

无

危集五
XXI

能擊惟無心者火不能燒水不能溺兵刃不能加天命不能死夫何故志於樂者猶忘飢志於憂者猶忘痛志於虛無者可以忘死生

鬼之神雖能厲人吾以正而禦之自然不神不敢干犯於人矣神龍雖能變化吾能役之作雨蛇蝎雖能毒螫吾能使之屈伏戈矛雖能擊人吾能使之不用夫何而其然乎以我無害物之心雖有厲鬼蛟龍毒蟲兵刃亦不能傷害我矣得此道者其能藏心於密合神於空釋念於虛潛身於靜以塊然之身如風如影恍惚而不知其有所於一切處無心故雖入火而火莫能焚入水而水莫能溺入軍兵刃莫能加者蓋其

知得真我無死則陰陽不能陶鑄之矣竊嘗觀之其心樂者猶忘飢其心憂者猶忘痛其心奮者猶忘寒其心養者猶忘病故知志於虛無者則無所不忘其心無塵垢身無繫累故能離有無出生死超然出於塵囂之外矣

虛實

方咫之木置於地之上使人踰之而有餘方尺之木置於竿之端使人踰之而不足非物有大小蓋心有虛實是故冒大暑而撓者愈熱受炙灼而懼者愈病人無常心物無常性小人由是知水可使不濕火可使不燥

咫八寸也蹈踐也踞者獨處而踰也以方咫之木置於地之

道藏輯要

化書

三

危集五
X川三

上人能蹈而踐之也方尺之木置於竿之端則人莫能踞而踰之也非咫之小尺之大有能與不能蓋人之心知地之實竿之虛由是而知吾之心矣譬如冒大暑者其心亂而熱愈熾受炙灼者其心懼而痛愈甚豈不灼然乎其若當大暑者此心常靜而安定受炙灼者其心常激而忘痛其熱必消痛必緩矣吁心靜則勝熱心激則忘痛故知人無常心物無常性也由是知之水性流下火性炎上吾能使此意常定則真水生陽火得陰水灌溉其炎上者自然下降而不燥矣吾能使此心常虛則真火降陰水得陽火薰蒸其流下者自然上升而不濕矣此陰陽顛倒之妙還丹之術也

狐狸

狐狸之怪雀鼠之魅不能幻明鏡之鑑者明鏡無心之故也是以虛空無心而無所不知昊天無心而萬象自馳行師無狀而敵不敢欺大人無慮而元精自歸能師於無者無所不之

狐狸雀鼠有能幻形魅人能欺人而不能欺明鏡者爲人有心明鏡無心故也由是知之明鏡無心尙能鑑萬物之眞形吾能以無心爲心物亦不能欺我矣是故虛空湛然禱之則靈感之則應無所不知也昊天夏天也元炁廣大浩然充足故能長養萬物也兵家行師不動如山難知如陰進如山移退如風雨敵莫能測所以不能欺也故知有道之士忘形去累絕慮斷緣無心於事無事於爲神不外遊而元精自歸故知以無心爲心者至要也學士誠能以無心爲師則可以盜天地奪造化通物情盡性命雖爲無爲何事不可

轉舟

轉萬斛之舟者由一尋之木發千鈞之弩者由一寸之機一日可以觀大天一人可以君兆民太虛茫茫而有涯太上浩浩而有家得天地之綱知陰陽之房見精神之藏則數可以奪命可以活天地可以反覆

尋八尺也萬斛巨舟用一尋之木能使之轉使之移也鈞三十斤也千鈞勁弩設一寸之機能使之發使之中也一目之

眇也日月星辰森羅萬象無所不見也一人之獨也四海九州天下兆民無所不臣也此言人爲萬物之靈而其用如此之大其所以用之者誰歟乃吾心之主宰耳太虛茫茫豈有涯乎大上浩浩豈有家乎蓋言有此主宰之妙存焉耳斯妙也難以筆舌形容在乎人之靈府自參自悟耳解悟之者得天地之綱也知陰陽之奧也見精神之藏也既知其妙而復得其綱知其奧見其藏則道妙在我而命不屬天地矣故曰數可以奪命可以活天地可以反覆也

心變

至淫者化爲婦人至暴者化爲猛虎心之所變不得不變是故

道藏輯要

化書

三

危集五
X川

樂者其形和喜者其形逸怒者其形剛憂者其形感斯有變化之道也小人由是知顧六尺之軀可以爲龍蛇可以爲金石可以爲草木大哉斯言

心淫者化爲婦人心暴者化爲猛虎心毒者化爲蛇蝎心狡者化爲獼猴貪嗜者化爲蠅蛆多言者化爲蟬螽懶惰者化爲鴛鴦之類故知出入於四生六道之中皆自一心造而化之耳然其心之所之不得不之心之所變不得不變也是故豈不見人之情乎心樂者其容和悅心喜者其容愉逸心怒者其容剛忿心憂者其容愴感情動於中而形諸外斯足以見變化之道由是知之顧人六尺之軀塊然挺生於天地有存

心於道德者則超凡入聖如龍蛇之變化有存心於忠義者誠意正心如金石之堅貞有存心於人欲者自棄自暴與草木同腐朽而化爲異類豈非人之一心隨情所變而化之乎大矣哉斯言也

珠玉

悲則雨淚辛則雨涕憤則結癭怒則結疽心之所欲氣之所屬無所不育邪苟爲此正必爲彼是以大人節悲辛誠憤怒得灝氣之門所以收其根知元神之靈所以韜其光若蚌內守若石中藏所以爲珠玉之房

有傷於心則悲泣而淚出有痛於心則酸辛而涕出有忤於

道藏輯要

化書

三

危集五

心則煩怒而結癭有激於心則噴毒而結疽數者皆自然之情感於衷以暴其氣而化出許多節病所謂心之所之氣亦隨之故曰無所不育也邪爲此興其正必爲彼而失此人情之常也是以大人知情欲爲妄以其當悲者悲之當辛者辛之當憤者憤之當怒者怒之無有一毫人欲私意增損於事物之上一切付之自然則悲辛憤怒者在物不在己矣然非善養浩然造道之深者孰能與於此哉若得浩然之門而志於靜者則能歸虛無收其根以復其命矣知元神虛寂而安於默者則能黜聰明藏其光以養其知矣是以聖人內懷至美容貌若愚如蚌內藏珠口中隱玉而人莫能見其美故云

珠玉之房也

螭螭

夫螭螭之蟲孕螟蛉之子傳其情交其精混其氣和其神隨物大小俱得其真蠢動無定情萬物無定形小人由是知馬可使之飛魚可使之馳土木偶使之有知嬰兒似乳母斯道不遠矣螭螭卽蜾蠃也詩云螟蛉之子蜾蠃負之是也螭螭負青蟲於木空中呪七日化爲螟蛉當是時也精思而傳其情交其精專一而混其氣和其神心無二想志不外移其蠢然者忽然變化而肖其形其意蓋謂天地生物雖然蠕動之微而其本然之真未嘗不與人同故知一切含靈隨感隨化而無定

道藏輯要

化書

卷

危集五
川文二

情無定形也由是知之焉者善馳其能飛乎魚者善遊其能馳乎土木無心其能有知乎嬰兒方生豈似乳嫗乎蓋有道存焉耳此章之意蓋謂以螭螭之微尚能用神集氣變化易形何況人爲萬物之靈豈不能感化物情哉苟能專其心一其志交其精混其氣和其神集此虛靈常住不滅但凡一舉心一動念如箭之行而物類豈有不感通變化哉善行此術唯有道者

胡夫

胡夫而越婦其子髡面而燧足蠻夫而羌婦其子扞鼻而昂首梨接桃而本强者其實毛梅接杏而本强者其實甘以陰孕陽

以柔孕剛以曲孕直以短孕長以大孕小以圓孕方以水孕火以丹孕黃小人由是知可以爲金石可以爲珠玉可以爲異類可以爲怪狀斯造化之道也

胡人多髯矧足羌人拘鼻昂首胡夫越婦生子似父蠻夫羌婦生子似母或陰孕陽或陽孕陰之喻也梨接桃其實毛梅接杏其實甘或柔孕剛或剛孕柔之喻也天地之道有陰則有陽有柔則有剛萬物之道有曲則有直有短則有長有大則有小有圓則有方有水則有火有丹則有黃由是知之人與天地萬物並生於太虛中本同一體而其金石珠玉異類怪狀皆一氣所化爲造化之迹道之用耳

道藏輯要

化書

卷

危集五
又川多

陰陽

陰陽相搏不根而生芝菌燥濕相育不母而生螭螭是故世人體陰陽而根之效燥濕而母之無不濟者小人由是知陶鍊五行火之道也流行無窮水之道也八卦環轉天地之道也神物乃生變化之道也是以君子體物而知身體身而知道夫大人之道幽且微則不知其孰是孰非

芝菌無根而生蓋由陰陽之氣相摩而成螭螭無種而生蓋由燥濕之氣相蒸而成人能體此陰陽相生相成之道法燥濕氤氲交密之妙則知大道之根生化之母也既知其根復得其母則造化在我故無所不濟矣由是知之煅煉萬物者

莫如火滋潤萬物者莫如水天地水火雷風山澤分列流峙
運行環轉於其間此道之昭著而形於外也斯道也蓋由陰
陽之精相搏而神物生斯足以見變化之道也是以君子體
物而知陰陽生化之理體身而知陰陽相搏以生神明之微
盡心以知性盡性以合真者大人之道也故知大人之道無
思無慮無識無知其心純粹其道幽微而不知其孰是道孰
非道亦不知其孰爲是孰爲非也

海魚

海魚有以蝦爲目者人皆笑之殊不知古人以囊螢爲燈者又
不知晝非日之光則不能馳夜非燭之明則有所欺觀傀儡之
道藏輯要
化書
三
危集五
X118
假而不自疑嗟朋友之逝而不自悲賢與愚莫知惟抱純白養
太玄者不入其機

蝦在海中其身光海魚夜遊以蝦爲目人皆以爲虛誕之詞
大笑之而不信殊不知古之人如匡衡者亦嘗囊螢爲燈也
其意謂魚雖巨也無光莫能夜遊目雖明也無燈莫能夜見
又不知天地之間寥廓無光其晶明者日之光耳當其晝也
非日之光則一切飛潛蠕走其能馳乎當其夜也非燭之明
則一切奸盜乘之而有所欺矣吁人惟見傀儡之假而不知
己之形亦幻矣人惟悲朋友之先逝而不知己之色身亦須
臾耳嗟夫疑人而不自疑悲人而不自悲舉世之賢與愚皆

迷其心惑於物情懵然而莫知其理惟其抱純素懷貞白養太虛法自然者知形之幻而無所疑見理之真而無所癡是以不入其機

礪松

礪松所以能凌霜者藏正氣也美玉所以能犯火者蓄至精也是以大人晝運靈旗夜錄火芝覺無所覺思無所思可以冬禦風而不寒夏禦火而不熱故君子藏正氣者可以遠鬼神伏奸佞蓄至精者可以福生靈保富壽夫何爲多少之故也

礪松所以能凌霜雪而不凋者爲其心堅實藏正氣是以不凋也美玉所以能犯炬火而不灰者爲其性溫潤蓄至精是以不灰也故有道之士常虛心而存正氣常弱志以蓄至精晝有爲而靈臺常靜宵無爲而元火常溫有知如無知覺無所覺也無爲而不昧思無所思也故能冒風雪而不寒當燥火而不熱所謂寒暑不能侵也是故君子所以藏正氣者其神全所以鬼神不敢犯其心正所以奸佞莫能欺蓄至精者其願普故可以福生民其氣和故可以保壽命若夫意不誠則心不正志不弱則氣不和則不能伏鬼神遠奸佞福生民以全其壽命而終其天年也

動靜

動靜相摩所以化火也燥濕相蒸所以化水也水火相敵所以

化雲也湯盞投井所以化雹也飲水雨日所以化虹霓也小人由是知陰陽可以召五行可以役天地可以別構日月可以我作有聞是言者必將以爲誕夫民之形也頭圓而足方上動而下靜五行運於內二曜明於外斯亦別構之道也

鑽木擊石皆可得火木石靜也而其鑽之擊之者動也故曰動靜相摩所以化火也炊米得酒上濕下燥濕熱相蒸所以化水也陰陽之氣熏蒸水火氤氲化氣若雲以湯盞投井中冷熱相搏而生雹珠飲水噴日滿日青紅猶如虹蜺由是知之則水火雲雹不惟天地有之而人亦可作也陰陽氣也吾之氣與陰陽之氣同一氣也以氣感氣故可召矣在天爲五

道藏輯要

化書

卷

危集五
卷上

行爲五帝在人爲五臟爲五神吾之神與五行之神一神也以神用神故可役也天地形氣也吾之氣天之屬也吾之形地之屬也然吾之形氣與天地並生於太虛中天地形氣大者也吾身形氣小者也吾能與天地分一氣而治故曰天地可別構也日月天之神也容光必照而吾左目象日右目象月而無所不見故曰日月可以我作也或有聞是言者以爲驚眾駭俗誇大虛誕之言疑之而不信者有矣豈不見我之形乎頭圓在上以象天足方在下以象地圓者運於上方者止於下精神魂魄意之五神而運於中兩目朗耀而見於外數者假合而成此身斯亦別構之道也

聲氣

操琴瑟之音則脩然而閑奏鄭衛之音則樂然而逸解頡頏之音則背旅凜森擗鼓鼙之音則鴻毛踴躍其感激之道也如是以其和也召陽氣化融風生萬物也其不和也作陰氣化厲風辱萬物也氣由聲也聲由氣也氣動則聲發聲發則氣振氣振則風行而萬物變化也是以風雲可以命霜雹可以致鳳凰可以歌熊羆可以舞神明可以友用樂之術甚大

或有操琴瑟之音聞之者則脩然而心閑或有奏鄭衛之音聽之者則樂然而心逸或有解頡頏之聲則奮背凜然而森立或有擗鼓鼙之聲則鴻鵠踴躍而不行數者聲之感人也

道藏輯要

比書

元

危集五
又又三

蓋樂者和也以和召和故可以召純粹之正氣可以化融和之淳風而萬物所以生也其不和也則陰慘肅殺之氣作虐厲乖戾之風生而萬物所以辱也氣者聲之主聲者氣之和也苟無其氣則何聲之有也氣動而聲必發聲發而氣自振氣振則風行而萬物所以成乎變化矣是以知其可以作風雲而爲雨暘可以致霜雹而驅炎暑可以使祥禽瑞獸而自歌自舞可以友神明而通乎天人非天下之至和者其孰能爲是哉斯樂之術甚矣而其用有如是之大

大同

虛含虛神含神氣含氣明含明物含物達此理者情可以通形

可以同同於火者化爲火同於水者化爲水同於日月者化爲日月同於金石者化爲金石惟大人無所不同無所不化足可與虛皇並駕

虛本至無吾心無欲無欲則虛靜而返於無以我之無合彼之無謂之虛含虛也神本至寂吾心無思無思則神寂以我之寂合彼之寂謂之神含神也氣本至和吾心無爲無爲則氣和以我之和合彼之和謂之氣含氣也明本光也慧而不用不用光復歸其明以我之明合彼之明謂之明含明也物本至有物我兩忘兩忘則物我爲一物卽我我卽物謂之物含物也達斯理者情可以通而無所不通也形可以同而無

道藏輯要

化書

卑

危集五

所不同也譬如思火則生煖思水則生涼虛心則生明立志則心堅也是以有道之士存神而元鼎常溫固氣而水源常靜潛光而明照於內弱志則堅固形軀故無所不同無所不化也其心同太虛其神符至真故可與元始法王並駕遊於清微天玉清境中矣

帝師

鏡非求鑑於物而物自投之橐非求飽於氣而氣自實之是故鼻以虛受臭耳以虛受聲目以虛受色舌以虛受味所以心同幽冥則物無不受神同虛無則事無不知是以大人奪其機藏其微羽符至怪陰液甚奇可以守國可以救時可以坐致爲帝

主之師

鏡之明也非其求鑑於物而物自形之橐之虛也非其求飽於氣而氣自滿之皆自然而然是故鼻惟虛也故能受香臭耳惟虛也故能受聲音目惟虛也故能受形色舌惟虛也故能受滋味心同幽冥者則萬物云寂故無所不受神同虛無者則萬事畢具故無所不知是以大人奪造化之機藏心於虛歸志於無以養其自然陽符至則陰情自滅陰液降則陽靈愈奇故可佐君以守其國澤民以救其時而其道之尊德之貴故可以爲帝王師

琥珀

道藏輯要

化書

聖

危集五
XIX

琥珀不能吸腐芥丹砂不能入焦金磁石不能取僊鐵元氣不能發陶爐所以大人善用五行之精善奪萬物之靈食天人之祿駕鳳馬之榮其道也在忘其形而求其精

無氣爛草所以琥珀不能吸炬火焦金所以丹砂不能入無性僊鐵所以磁石不能取焦燥陶爐所以元氣不能生四者有形無精所以不靈矣夫精者元氣之母物之本也靈者元性之妙神之發也此精眞空此靈妙有以有合空故能生化是以至人善用五行之精善奪萬物之靈知眞空爲不生知妙有爲不滅是以固守虛無以養其精靈所以形神俱妙羽化登眞飲金漿食玉液食天人之祿乘龍馬駕鸞鶴享馭駕

之榮其爲道也滅除世幻而忘其形得無形之眞精養虛寂
之元靈體合自然超出三界返還太空矣

道藏輯要

化書

聖

危集五

德化

五常

儒有講五常之道者分之爲五事屬之爲五行散之爲五色化之爲五聲俯之爲五岳仰之爲五星物之爲五金族之爲五靈配之爲五味感之爲五情所以聽之者若醯雞之遊太虛如井蛙之浮滄溟莫見其鴻濛之涯莫測其浩渺之程日暮途遠無不倒行殊不知五常之道一也忘其名則得其理忘其理則得其情然後牧之以清靜棲之以杳冥使混我神氣符我心靈若水投水不分其清若火投火不問其明是謂奪五行之英盜五常之精聚之則一芥可包散之則萬機齊亨其用事也如酌醴

道藏輯要

化書

星

危集五

以投器其應物也如懸鏡以鑑形於是乎變之爲萬象化之爲萬生通之爲陰陽虛之爲神明所以運帝王之籌策代天地之權衡則仲尼其人也

儒者談仁義禮智信五常之道分而言之則爲五事如父子主仁君臣主義夫婦主禮兄弟主智朋友主信屬之則仁屬木義屬金禮屬火智屬水信屬土之五行散之則爲青白黃紅黑之五色化之則爲宮商角徵羽之五音俯之則爲東西南北中之五嶽仰之則爲歲熒惑太白辰鎮之五星物之則爲金銀銅鐵錫之五金族之則爲精神魂魄意之五神配之則爲辛甘酸苦鹹之五味感之則爲喜怒哀惡欲之五情語

者曰道之至矣而聽之者信然不疑嗟夫若以此爲至道是知其末而不知其本至道豈止此哉其所見者小也若然者正如醯雞之遊太虛井蛙之浮滄溟太虛鴻濛而無涯豈醯雞所能到滄溟渺漠而無際豈井蛙所能測此言下士以見聞爲道故爲識者之所誚也但見其愈分愈繁愈求愈有得此而遺彼嗟時光之易邁懼大道之難明中途退惰故曰日暮途遠無不倒行蓋其不知道之本也殊不知五常之道分而言之則有五者之殊原其本則一也忘異名而求其本則合道而理得矣得其理則知五常之道自然之情道之迹也吁學旣得理而復知其情踐其迹則釋然無疑而至道明矣

道藏輯要

化書

醫

危集五

夫至道不繁以清靜自牧以杳冥棲真使神會氣合真神合真以契我心之靈如萬水合爲一水不分其清萬火合爲一火不間其明以類相求則鴻濛之涯可至浩渺之程可登故可以奪五行之英華竊五常之至精斂之則一芥包須彌散之則萬機而放乎太清其施於事也如瓶瀉酒其應物也如鑑照形極言容易事耳於是乎變而用之則爲萬象化而成之則爲萬生運而行之則爲陰陽虛而靈之則爲神明如孔子作春秋代人君運籌策以當南面之治使天下後世亂臣賊子懼而其大經大法天下後世莫能更誠爲萬代人文之準則天地庶物之權衡極言孔子人道之正古今一人

而已

飛蛾

天下賢愚營營然若飛蛾之投夜燭蒼蠅之觸曉窗知往而不知返知進而不知退而但知避害以就利不知聚利而就害夫賢於人而不賢於身何賢之謂也博於物而不博於已何博之謂也是以大人利害雙亡何往不臧

天下之人其賢與愚惟知有名利而已惑於名利者不得必孜孜盡心力以求之營營竭智慮以謀之殊不知名利有分非能強求迷惑之者若飛蛾見夜光而趨之以速其死若蒼蠅見曉窗以赴之而迷其出嗟夫蒼蠅知往而不知返飛蛾

道藏輯要

化書

聖

危集五
川三三

知進而不知退譬人迷惑貪名利以喪其身者之鑒戒也嗟夫世之人皆知避害就利以名利爲富貴而不知其聚利藏害乃殺身之斧斤噫名利外物至小也身者天之所賦至大也以至大而徇其至小豈不爲世之愚夫乎嗟夫世之人以富貴才藝賢於人而不貴其身何賢之謂也博外物而不重性命何博之謂也是以有道之士見天理之眞識名利有分無營謀倖進之心得之而不忻失之無戚貧富不貳利害雙忘何所往而不善也

異心

虎踞於林蛇遊於澤非鴟鵂之
雙鴟鵂從而號之以其蓄異心

之故也牛牧於田豕眠於圃非烏鵲之馭烏鵲從而乘之以其無異心之故也是故麟有利角眾獸不伏鳳有利嘴眾鳥不賓君有奇智天下不臣善馳者終於蹶善鬪者終於敗有數則終有智則窮巧者爲不巧者所使詐者爲不詐者所理

虎獨處於林蛇閒遊於澤鴟鳶見之必號其豈鴟鳶之讐哉蓋其蓄心害物之故也牛羣牧於田豕聚眠於圃烏鵲乘之不懼豈烏鵲之馭哉蓋其無異心不害物之故也麟者時之祥也出則眾獸伏而隨之鳳者時之瑞也出則眾鳥賓而衛之若麟有利角而牴眾獸亦不隨之矣鳳有利嘴而攫眾鳥亦不賓之矣奇智者任智數辨事理權謀狙詐之術也君者

道藏輯要

化書

巽

危集五
卷八

人倫之首其若遲聰察術奇智常懷勝人之心而天下之人亦懷其智懼其謀各以奇智拒之而不親謂之天下不臣也譬如善馳者常失於顛蹶善戰者常失於敗亡譬如數也雖千萬億終期於盡用智術也雖千萬變終期於窮極言不可任智數尚征伐以致敗也巧者工其事而拙者弗能也有事則巧者不能辭其勞豈不爲拙者之所使也許者多情僞正者無僞也事敗則詐者不能掩其惡豈不爲正者之所理也

弓矢

天子作弓矢以威天下天下盜弓矢以侮天子君子作禮樂以防小人小人盜禮樂以僭君子有國者好聚斂蓄粟帛具甲兵

以禦盜賊盜賊擅甲兵據粟帛以奪其國或曰安危德也又曰興亡數也苟德可以恃何必廣粟帛乎苟數可以憑何必廣甲兵乎

易曰弦木爲弧剡木爲矢以威天下蓋取諸睽是以天子制弓矢威天下以衛民小人悖亂亦嘗竊用弓矢而犯天子也禮樂者序事之和君子制禮樂以治小人之相犯小人狡猾亦嘗竊用禮樂而僭君子也有國者惟以聚斂多蓄粟帛廣治甲兵以禦賊盜殊不知盜賊本無然由上之貪求賦繁役重以致生業荒蕪飢寒所逼則不顧其性命而爲賊盜矣賊盜因其君之不道則擅其甲兵踞其粟帛以奪其國也或有

道藏輯要

化書

聖

危集五
六

之曰國之安危在德不在險或有之曰國之興亡在數不在人如其德可恃也何必廣甲兵乎如其數可定也何必廣粟帛乎此言有國者不可以有爲治天下之意蓋以有爲則有敗有得則有失有心治國而國愈亂有意安民而民彌貧是以聖人無心於成則無敗事經云以無事取天下是也

聰明

無所不能者有大不能無所不知者有大不知夫忘弓矢然後知射之道忘策轡然後知馭之道忘弦匏然後知樂之道忘智慮然後知大人之道是以天下之主道德出於人理國之主仁義出於人亡國之主聰明出於人

聖人能不在事以能爲不能故無所不能也聖人知不在心以知爲不知故無所不知也眾人強其所不能強其所不知以爲能爲知者故有大不能大不知也譬如善射者中不在弓矢善馭者行不在策轡善樂者和不在弦匏夫何故蓋其得之於心自然應之於手心之所之物亦隨之則無不中無不行無不和然後始知大人之道也大人之道純一中正無事無爲無憂無懼何思何謀絕智力尚敦樸美風俗厚人倫以道治天下以德化兆民故不言而民信不刑而民畏端拱無爲而天下治是謂道德出於人故爲天下主也以仁治其國以義使其民以忠信爲保障以刑政爲藩籬制禮作樂而

道藏輯要

化書

哭

危集五
×111

天下化是謂仁義出於人故爲理國之主也敗國之人則反是蓋其不務道德不行仁義逞聰察任智術厚聚斂酷刑法民不聊生以致昏亂必於滅亡是謂聰明出於人故爲亡國之主也

有國

有國之禮享郊廟敬鬼神也疊龜策占吉凶也敬鬼神信禍福之職也占吉凶信興亡之數也奈何有大不信窮民之力以爲城廓奪民之食以爲儲蓄是福可以力取是禍可以力敵是疑貳於鬼神是欺惑於龜策是不信於天下之人斯道也賞不足勸罰不足懼國不足守

國有郊廟之禮郊焉祭天廟焉祠地所以敬鬼神也魯龜兆
美著策所以占吉凶也有道之君敬鬼神而信禍福占吉凶
而信興亡畏天命以順人心進忠良以安宗社奈何不畏天
命之君肆情縱欲而窮奢極侈不信禍福不懼滅亡苦民之
力而爲城廓奪民之食而爲儲蓄以爲子孫不拔之基享無
疆之祚是福可以力取其亡可以力敵也孰不知民力苦則
生怨民困窮則生禍民財罄則生亂勢必然也夫何故而其
然乎蓋其不信禍福是疑貳於鬼神不畏滅亡是欺惑其龜
策以不信待天下天下亦以不信叛之如其不亡蓋亦幸矣
吁無信於民雖賞之不勸罰之不懼滅亡可待雖有其國其

道藏輯要

化書

巽

危集五
スハス

能守乎

黃雀

黃雀之爲物也日遊於庭日親於人而常畏人而人常撓之玄
鳥之爲物也時遊於戶時親於人而不畏人而人不撓之彼行
促促此行佯佯彼鳴啾啾此鳴鏘鏘彼視矍矍此視汪汪彼心
感感此心堂堂是故疑人者爲人所疑防人者爲人所防君子
之道仁與義中與正何憂何害

黃雀玄鳥皆附屋而窠或遊於庭或行於戶日親於人也黃
雀常畏人而玄鳥不畏人畏人者而人反撓之不畏人者而
人不撓之何也蓋其有所自耳黃雀之可憎人故撓之玄鳥

可愛人故不撓也竊嘗思之人心之愛憎有大公者存然非出於私意在乎物之當憎當愛也彼可憎者其行促促其聲噩噩其視也急其心也憂懼人見其詐而多疑故憎而撓之也彼可愛者其行緩緩其聲喃喃其視也靜其心也安詳人見其信而無疑故愛之而不撓也是故詐者而爲人所憎信者而爲人所愛疑者而爲人所疑防者而爲人所防是皆自然之情也噫以物之詐尚爲人之所憎人之所疑何況於人乎甯不戒哉是故君子之道仁義中正而已矣蓋其不欺不詐不防不疑不避害不憂懼仁義其德中正其心何憂害之有

籠猿

籠中之猿踴躍萬變不能出於籠匣中之虎狂怒萬變不能出於匣小人之機智慮萬變不能出於大人之道夫大人之道如地之負如天之垂無日不怨無人不欺恕不我怒欺不我夷然後萬物知其所歸

猿在籠中踴躍號跳幾千萬變終不能出於籠虎在匣中狂怒哮吼幾千萬變亦不能出於匣以猿之狡虎之猛猶不能出於籠匣之中也其意蓋謂小人之詐如猿暴如虎奸狡百端狂暴萬狀終不能出於大人之道也蓋以大人之道如天之覆如地之負不求人過不見人非不忻善不厭惡不記仇

不懷怨而彼小人恩稍不及則怨之見其似訥則欺之豈知大人之量人雖怨之亦不怒人雖欺之如不知是非不入於胷次忿怒不現於形容及其後也小人反之感大人之德心悅誠服而歸化也故曰然後萬物知其所歸

常道

仁義者常行之道行之不得其術以至於亡國忠信者常用之道用之不得其術以至於獲罪廉潔者常守之道守之不得其術以至於暴民才辨者常御之道御之不得其術以至於罹禍蓋拙在用於人巧在用於身使民親稼則怨誠民輕食則怒夫餌者魚之嗜羶者蟻之慕以餌投魚魚必懼以羶投蟻蟻必去

道藏輯要

化書

聖

危集五
又州州

由不得化之道

仁以治民義以制事常行之道也不得其術者失仁與義也君不仁則民不親不義則民不伏不親不伏是叛其君宜乎國亡也效職謂之忠真實謂之信常用之道也不得其術者失忠與信也臣之不忠則不足以事君不信則不足以使民君不能事民不能使是謂具臣宜其獲罪也不貪謂之廉不污謂之潔常守之道也不得其術者失廉與潔也喪心於財貨虧行以辱身厚斂於民而民不從以致於暴虐也博知謂之才利口謂之辯常使之道也不得其術者失才與辯也恃才而慢人強辯以飾非用以欺人持久必敗宜其遭禍也數

者皆巧於自私而拙於待人宜乎亡國獲罪暴民遭禍也安逸甘食人之所欲也使之勤苦而躬耕稼穡誠之清淡而鮮食甘肥宜其怨而怒之也香餌者魚所嗜也羶脂者蟻所嗜也彼知爲害則必懼而去之此皆治國安民之術也不得其術者而反害其民民畏害而逃之蓋其不知德化之道也

感喜

感父之慈非孝也喜君之寵非忠也感始於不感喜始於不喜多感必多怨多喜必多怒感喜在心由物之有毒由蓬之藏火不可不慮是以君子之業爵之不貴禮之不大親之不知疎之不疑辱之不得何感喜之有

道藏輯要

化書

至

危集五
XOX

忠孝者臣子之分子有心而感父之慈臣懷意而要君之寵是皆出於私意以媚其君諂其父則非忠非孝也殊不知感始於不感喜始於不喜是故子若有心而感父之喜其父亦有心以慈其子孝稍不足則反爲怨矣臣若有心以要君之喜而君亦有心以寵其臣忠稍不足則反爲怒矣蓋以多感必多怨多喜必多怒殊不知感喜怨怒皆出於心如物中有毒心中之毒如蓬中藏火不可以不慎也是以大人尊之以爵而不知貴敬之以禮而不知大親之亦不喜疎之亦不疑恥辱莫能加何感喜之有也

大醫

大醫之道脉和而實者爲君子生之道也撓而浮者爲小人死之道也太卜之道策平而慢者爲君子吉之道也曲而利者爲小人凶之道也以是論之天下之理一也是故觀其國則知其臣觀其臣則知其君觀其君則知興亡臣可以擇君而仕君可以擇臣而任夫揖讓可作而躁靜不可作衣冠可詐而形器不可詐言語可文而聲音不可文

醫道有太素脉能察人之生死貴賤衰病也其脉和而實者生之道也其脉撓而浮者死之道也卜道有龜策能斷人之吉凶悔吝禍福也其策平而慢者吉之道也其策曲而利者凶之道也由是論之天下之事紛紜交錯雖千萬變終必歸

道藏輯要

化書

卷五

危集五
×××

於理也夫理者一而已矣孔子曰吾道一以貫之是也是故觀其國之治道則知其臣之賢否也觀其臣之政教則知其君之聖凡也觀其君之法令則知其國之興亡也蓋以君臣之道非但君擇臣臣亦擇君耳臣擇其君而仕者欲得君以行其志也君擇其臣而任者欲得臣以治其國也國之不治由不得其臣也志之不行由不得其君也揖讓者形之爲也躁靜者心之有也作者動也言形可動而心不可動也衣冠表也形器裏也許者僞也言外可僞而心不可僞也言者聲之末聲者言之本也文者見於外也言末可見而其本不可見也

讒語

藏於人者謂之機奇於人者謂之謀殊不知道德之機眾人所知仁義之謀眾人所無是故有賞罰之教則邪道進有親疎之分則小人入夫棄金於市盜不敢取詢政於朝讒不敢語天下之至公也

未發謂之機計出謂之謀眾人皆知有道德之機貪欲而不能行非其不知故曰眾人所知也眾人皆知有仁義之謀好妄而不能爲其所爲者皆詐力智術之謀故曰眾人所無也是故賞罰之教興則邪佞乘機而冒功親疎之分立則小人乘機而間謀其必然也古有捐金於市而盜賊不敢取者恐人之見也詢政於朝而奸佞不敢讒者懼人之知也此天下大公至正之理治道之要也

刻畫

畫者不敢易於圖像苟易之必有咎刻者不敢侮於木偶苟侮之必貽禍始制作於我又要敬於我又寘禍於我是故張機者用於機設險者死於險建功者辱於功立法者罹於法動一竅則百竅相會舉一事則萬事有害所以機貴乎明險貴乎平功貴乎無狀法貴乎無象能出刻畫者可以名之爲大象

畫圖像者其必信心以奉之苟輕易之心生奉之不足其必有咎矣刻木偶者其必虔誠以敬之苟侮慢之心起敬之不

足其必貽禍矣或曰圖像木偶始制作於人又要敬於人苟敬奉之不足又實禍於人者何也竊嘗思之敬奉圖像木偶者無非諂鬼神以要其福耳如其身端心誠其福或可覲也其身不端心不誠其招咎禍之情亦有之矣是故善用機者其必敗於機能設險者其必死於險貪功者其必辱於功酷法者其必遭於法極言不可以有爲而妄動也然吾之心一動則天下人之心無不相同故曰動一竅而百竅相會也起一害人之事則天下害人者因其端以害人故曰舉一事而萬事有害也機者利害未分所以貴乎明忘其利害善用機者也險者設以待人所以貴乎平兩不相傷善設險者也功者用以建立所以貴乎無狀功成不居善建功者也法者用以平物所以貴乎無象事乎無事善立法者也能出刻畫者則知神非圖像木偶也可以名之爲大象者則知神本無象之謂也

酒醴

夫酒醴者迫之飲愈不飲恕之飲愈欲飲是故抑人者人抑之容人者人容之貸其死者樂其死貸其輸者樂其輸所以民盜君之德君盜民之力能知反覆之道者可以居兆民之職醴之美也迫之飲非不飲急則不能繼也恕之飲非欲飲緩則樂而能飲也此言天下之事迫之急則必有以不能繼之

者寬緩之則有餘力矣是故寬人者而人亦寬之容人者而人亦容之能施其死而爲人者人亦樂其死能施其有以輸人者人亦樂其輸所以君修其德則民安於下而樂其業民力其業則君安於上以享其國則是民盜君之德以安生君盜民之力以安享也能知反覆相盜之道者則可以爲兆民之主矣

恩賞

侯者人所貴金者人所重眾人封公而得侯者不美眾人分玉而得金者不樂是故賞不可妄行恩不可妄施其當也由爲爭奪之漸其不當也卽爲亂亡之基故我自卑則賞不能大我自

道藏輯要

化書

卷

危集五
X川川

儉則恩不得奇歷觀亂亡之史皆驕侈恩賞之所以爲也

侯者爵之尊眾之所貴也金者物之貴眾之所重也公爵尊於侯眾人封公而我封侯其心必不悅矣美玉貴於金眾人分玉而我得金其心必不樂矣如其分侯而得公分金而得玉以遂其欲則人悅而樂矣此常人之情天下古今之所同也是故賞不可以妄行恩不可以妄施也蓋以有賞則有爭有恩則有怨二者施之當則爲爭奪之由施之不當則爲亂亡之基有國者不可以不慎也是以聖人以謙卑待物以儉約奉身故必自卑雖賞之亦不大故必自儉雖恩之亦不異故無爭奪亂亡之事矣豈不見古之史乎歷載禍亂以喪其

國者皆由驕縱奢侈其心志私恩重賞其勳戚以致然矣
養民

民不怨火而怨使之禁火民不怨盜而怨使之防盜是故濟民
不如不濟愛民不如不愛天有雨露所以招其怨神受禱祝所
以招其謗夫禁民火不如禁心火防人盜不如防己盜其養民
也如是

禁火恐民焚其居禁盜恐民亡其貨民之不謹間有被火盜
者則訕而怨其立法之不善是故禁火濟民而民反怨之是
不如不濟也禁盜愛民而民反訕之是不如不愛也以天之
大也雨暘愆期而人猶憾之神之靈也災傷凶咎禱之不應
而人猶謗之何況於人乎吁人惟知禁民焚居之火而不知
禁焚身之火惟知禁竊財之盜而不禁竊神之盜者亦甚愚
也能行此術養生養民兩得之矣

仁化

得一

曠然無爲之謂道道能自守之謂德德生萬物之謂仁仁救安危之謂義義有去就之謂禮禮有變之謂智智有誠實之謂信通而用之之謂聖道虛無也無以自守故授之以德德清靜也無以自用故授之以仁仁用而萬物生萬物生必有安危故授之以義義濟安扶危必有臧否故授之以禮禮秉規持範必有凝滯故授之以智智通則多變故授之以信信者成萬物之道也

妄盡心空無爲自然謂之道法其自然守正不失謂之德普

道藏輯要

化書

卷五

危集五

利萬物慈而愛之謂之仁慈祥救物安危獲宜謂之義剛毅制事去就有序謂之禮規事範物變而通之謂之智權變得常真實無僞謂之信五常備具通而化之謂之聖道者虛心無爲也道不自見故無以守之而守必以德德者清靜無欲也德不自有故無以用之而用必以仁仁者無私也無私則德普如陽春發生物之生也必有安危之不一故以義而制其宜義者無偏也無偏則能濟安扶危而齊其物齊事物也必有臧否之不同故用禮以定其規範禮有執也執之則固滯不通必以智而通物情智無昧也無昧則心通而物理盡物理相通則無僞矣信無僞也無僞則真實故能成天下之

事也信屬土萬物生於土土性實萬理出於實故曰信者成萬物之道也

五行

道德者天地也五常者五行也仁發生之謂也故君於木義救難之謂也故君於金禮明白之謂也故君於火智變通之謂也故君於水信慤然之謂也故君於土仁不足則義濟之金伐木也義不足則禮濟之火伐金也禮不足則智濟之水伐火也智不足則信濟之土伐水也始則五常相濟之業終則五常相伐之道斯大化之往也

道德者譬如天地人之本也五常者譬如五行人之用也仁

道藏輯要

化書

堯

危集五

爲五行之木如春發生仁和之心也義爲五行之金濟事救難剛決之心也禮爲五行之火照耀萬象慧照之心也智爲五行之水流行不息通變之心也信爲五行之土慤然堅固誠實之心也以剛決之心而濟事之宜則仁有所不足謂之金伐木也以慧照之心而燭事理則義有所不足謂之火伐金也以通變之心而分別物情則禮有所不足謂之水伐火也以誠實之心確然自守則智有所不足謂之土伐水也故知五行之始也相生以相濟其終也相伐以相刑此大化之中自然生剋之道也

畋漁

夫禽獸之於人何異有巢穴之居有夫婦之配有父子之性有生死之情烏反哺仁也隼潤胎義也蜂有君臣禮也羊跪乳智也雉不再接信也熟究其道五常百行無所不有也而教之爲網罟使之務佃漁且夫焚其巢穴非仁也奪其親愛非義也以斯爲享非禮也教民殘暴非智也使萬物懷疑非信也夫羶晁之慾不止殺害之機不已羽毛雖無言必狀我爲貪狼之與封豕鱗介雖無知必名我爲長鯨之與巨虺也胡爲自安焉得不恥吁直疑自古無君子

人與禽獸鱗介均得天地之氣以生其形雖異其情未嘗不與人同彼之巢穴不異人之居也有此壯之配不異人之夫

道藏輯要

化書

李

危集五

婦也各子其子有父子之性也貪生怕死有生死之情也如慈烏之反哺其亦有仁也祝鳩之潤胎其亦有義也蜂蟻之君臣其亦有禮也羊羔之跪乳其亦有智也孤雉不再接其亦有信也以此道究而推之萬物之中五常百行無所不有也今也教民爲網罟務佃漁戕害物命者猶自戕其同類也若夫焚毀其巢穴是不仁之心也強奪其子母是不義之心也殺命以自奉非禮之心也教民爲殘暴是不智之心也使物畏死而懷疑是不信之心也五常俱失禽蟲之不若也而其貪嗜之心不止殺害之念不息羽毛之屬雖不能言其心其識不與人異其必以我爲貪狼無厭之徒封豕慘毒之輩

鱗介之類雖不能如人之知其必以我爲吞舟之長鯨食象之巨虺也觀夫人之於物形類不同性命不異宿命因果從可知矣可不戒哉吁貪口味而樂甘肥殺他命以養己命於心胡得而安乎聞斯言之懇切於心焉得無愧乎吁哉自古及今守殺戒而不害物命者幾希極言好生不殺者寡故云自古無君子

犧牲

犧牲之享羔雁之薦古之禮也且古之君子非不知情之憂喜聲之哀樂能動天地能感鬼神刀机前列則憂喜之情可知矣鷹犬齊至則哀樂之聲可知矣以是祭天地以是禱神明天地必不享苟享之必有咎神明必不歆苟歆之必有悔所以知神龍見喪風雲之象也鳳凰來失尊戴之象也麒麟出亡國土之象也觀我之義禽必不義也以彼爲祥禽必不祥也

犧牲用以祭郊廟享鬼神羔雁用以結婚姻薦宗社皆古禮之儀也竊思古君子之制禮非其不知物情之憂喜聲氣之哀樂而遽用之又豈不知斯物也能動天地感鬼神蓋將以爲祭祀之儀耳是故當其刀机之在前也但見其殼鯁驚怖則憂喜之情可知矣當其鷹犬之齊至也但見其悲號懼死則哀樂之聲可知矣以是情而祭天地以是聲而薦神明其不歆享之意亦甚明矣苟其歆享則天地神明必厭其殺而

悔咎隨之矣神龍出入風雲隨之而見之者則知其喪風雲之象也鳳凰麒麟聖王之祥瑞不世出也鳳凰來儀麒麟出世必有王者興則知其暴君失尊戴亡國土之象也反而察之我以物命祭郊廟結婚姻以爲義以爲祥而物之喪命失偶必以爲不義不祥矣此言不可用物命之意也神明且不享有道者肯爲之乎

太和

非免狡獵狡也非民詐吏詐也慎勿怨盜賊盜賊惟我召慎勿怨叛亂叛亂稟我教不有和睦焉有仇讎不有賞勸焉得鬪爭是以大人無親無疎無愛無惡是謂太和

道藏輯要

化書

卷

危集五

人惟知免狡爲難罟也不知其免被獵者誘之狡耳人惟知民詐爲難治也不知其民被猾吏教其詐也劫人之財貨謂之盜賊也爲其有財以召其來也奪人之家國謂之叛亂也爲君不道以激其叛也上古之世民無忤逆安有和睦民無是非安有仇讎國無征伐安用賞勸及其後也始有和睦則有仇讎始有賞勸則有鬪爭是以大人視民如同胞故無親疎也不擇其賢愚故無愛惡也渾渾然與世爲一成天下之太和皞皞然與民相忘斯上古之風後世莫能復也

海魚

海魚有吐黑水上庇其身而遊者人因黑而漁之夫智者多屈

辯者多辱明者多蔽勇者多死局鏑固賊盜喜忌諱敵國幸
禁可以越者號也兵可以奪者符也蜀敗於山晉敗於馬夫大
人之機道德仁義而已矣

海魚遊吐黑水於上覆蔭其身使人莫見而漁人則從黑水
以取之本爲全身而反喪其身此譬人以智術欺人而人亦
以智術應之適足以爲取禍之由矣觀夫智者通權變明利
害必致於窮故多屈辯者多分別好是非必致於爭故多辱
明者尚文辭務名數知有所不盡故多蔽勇者恃拙力輕身
命必致於殺傷故多死設外關堅環鍵以防賊盜賊盜因知
多財貨心所欲故喜也隱忌諱嚴法令以禦敵國敵國因知
其微弱不足畏故幸也關隘之禁必以號測其號則關可越
也命將之兵必以符得其符則兵可奪也蜀敗於山者恃險
輕敵故敗也晉敗於馬者恃馬慢人故敗也夫大人者不用
智術不尚詐力不設險以防盜不忌諱以疑人無關鍵故人
莫能越其禁無兵事故人莫能奪其符以道治天下以德化
兆民以仁濟眾以義制事則四海宴然萬邦悅服而天下平
故曰道德仁義而已矣

神弓

譽人者人譽之謗人者人謗之是以君子能罪已斯罪人也不
報怨斯報怨也所謂神弓鬼矢不張而發不注而中天得之以

假人人得之以假天下

凡人莫不喜譽而惡謗譽人者人亦美而譽之謗人者人亦惡而毀之此常人之情天下古今所同也若夫君子則不然常以善待人人或以不善毀之不責於人惟咎己之善之所未至其毀之者久必自反而自罪矣是以君子能罪已斯足以罪人也君子常以恩施人人或以非義怨之不怨於人惟怨己之恩之所不實而怨之者久當自反而自怨矣是以君子不報怨斯足以報之也吁不罪人而人自罪之不報怨而人自怨之所以神弓鬼矢不見其張不見其注亦能中傷於人也竊知吾之性分之中本無恩本無怨所以不罪人不報人也

道藏輯要

化書

卷

危集五

怨以盡吾性分之所固有此天之假手於我故曰天得之以假人也我得此術而爲天下後世罪人報怨者之法式故曰人得之以假天下也

救物

救物而稱義者人不義之行惠而求報者人不報之民之情也讓之則多爭之則少就之則去避之則來與之則輕惜之則奪是以大義無狀大恩無象大義就不知者荷之大恩就不識者報之

事有不濟必以義而救其宜不知其義也若自以爲義而稱揚則人鄙之而不義矣人有窘困必以惠而賙其急不求其

報也若以此爲恩而望報則人薄之而不報矣凡民之情也如其讓之人服其德其得必多如其爭之人厭其貪其得必少就之則疑而去避之則信而來易與之人必親愛惜之人必奪勢必然也是故義於人不自以爲義謂之大義也恩及人不自以爲恩謂之大恩也無狀無象人莫之見也大義成猶不知其有義故人負荷其德也深大恩就猶不識其有恩故人思報其恩也厚

書道

心不疑乎手手不疑乎筆忘手筆然後知書之道和暢非巧也淳古非樸也柔弱非美也強梁非勇也神之所浴氣之所沐是

道藏輯要

化書

卷

危集五

故點策蓄血氣顧眄合情性無筆墨之跡無機智之狀無剛柔之容無馳騁之象若黃帝之道熙熙然君子之風穆穆然是故觀之者其心樂其神和其氣融其政太平其道無朕夫何故見山思靜見水思動見雲思變見石思貞人之常也

心不疑乎手者神與手俱運也手不疑乎筆者手與筆俱轉也能忘手筆者有心得之妙也得於心者然後知書之道非手非筆也書之和緩暢快者非其工於巧也淳厚蒼古者非其工於樸也溫柔婉弱者非其工於美也清勁健捷者非其工於勇也斯皆人之神氣發現於其中所以合人之情性也是故觀其書之點畫則知其人血氣之衰旺也觀其書之顧

眇則知其人情性之巧拙也善觀書者觀書之神不在筆墨之跡也不在機智之巧也不在剛柔之形也不在馳騁之勢也似若聖王之道熙熙然光明也似若君子之風穆穆然深遠也作如是觀者其心樂而忘憂也其神和而愉悅也其氣融而和暢也如太平之善政也如無極之妙道也夫何故而其然乎以神會神如仁者見山思靜也智者見水思動也達者見雲思變也介者見石思貞也其思者心中所常有觸而感之則符其機矣

鳳鳴

鳳不知美鴟不知惡陶唐氏不知聖有苗氏不知暴使陶唐氏

道藏輯要

化書

卷

危集五

恃其聖非聖也有苗氏知其暴不暴也眾人皆能寫人之形而不能寫己之形皆能求人之惡而不能求己之惡皆能知人之禍而不能知己之禍是以大人聽我聲察我色候我形伺我氣然後知人之情偽

物類之美惡性使之然不自知也如鳳之美鴟之惡其不自知之譬如唐堯聖君也其仁如天其智如神其不自知己爲聖也有苗暴君也其性剛烈其心慘毒亦不自知己爲暴也借使唐堯恃己爲聖則其心不化不得謂之聖也有苗知己暴而易其心則不得謂之暴也吁眾人皆能寫人之形而不能寫己之形者能見人而不能自見也皆能求人之惡而不

能求己之惡者能知人而不能自知也皆能知人之禍而不能自知其禍者能察人而不能自察也是以有道之士知禍生於言也於言必慎所以聽我聲也是非生於見也於視必謹所以察我色也患生於身也於欲必戒所以候我形也嗔生於心也於忿必懲所以伺我氣也以我之心推以及人則人之情僞可知故無自欺之蔽也

知人

觀其文章則知其人貴賤焉觀其書篆則知其人情性焉聞其琴瑟則知其人道德焉聞其教令則知其人吉凶焉小人由是知唐堯之容渟渟然虞舜之容熙熙然伯禹之容蕩蕩然殷湯之容堂堂然文王之容巍巍然武王之容誥誥然仲尼之容皇皇然則天下之人可以自知其愚與賢

道藏輯要

化書

卷

危集五
八八

文章者人之言言有美惡所以知其貴賤也書篆者人之用用有巧拙所以知其情性也琴瑟者人之樂樂有雅淫所以知其道德也教令者人之政政有優劣所以知其吉凶也由是知之想見古聖人之威儀也如陶唐之容渟渟然而渾厚也有虞之容熙熙然而光明也大禹之容蕩蕩然而寬大也成湯之容堂堂然而中正也周文之容巍巍然而尊高也周武之容誥誥然而正直也宣尼之容皇皇然而莊盛也以此觀之想見古之聖人有如是之儀容灼然於心目之間則天下

之人可以自知其賢與愚而勉之耳

螻蟻

螻蟻之有君也一拳之官與眾處之一塊之臺與眾臨之一粒之食與眾蓄之一蟲之肉與眾啞之一罪無疑與眾戮之故得心相通而後神相通神相通而後氣相通氣相通而後形相通故我病則眾病我痛則眾痛怨何由起叛何由始斯太古之化也

螻蟻物之至微者也其亦有君長眾知所尊也一拳之穴爲之宮與眾處之一塊之土爲之臺與眾遊之獲一粒一蟲輒不私食必戮力運而蓄之然後偕眾啞之啖之其一有罪同

道藏輯要

化書

卷

危集五
又川リ

眾戮之是故眾之不敢叛其君者爲其居處遊樂飲食而無私所以上下之情同而心相通也眾心相通則其神其氣其形而無所不通矣其一有病則如眾病其一有痛則如眾痛苦樂相均患難相同則怨無由而起有何爭鬪叛逆之事此太古以道化民之術釋老叢林之義也

歌舞

能歌者不能者聽之能舞者不能者觀之巧者不巧者辨之賢者不賢者任之夫養木者必將伐之待士者必將死之網之以冠冕釣之以爵祿若馬駕車輅貴不我得彘食糟糠肥不我有是以大人道不虛貴德不虛守貧有所倚進有所恃退有非樂

寒賤而甘委棄

世之能者常爲不能者用巧者常爲不巧者誚也其若能者愚之巧者拙之則不被人之所短矣能者勞而歌之舞之其不能者逸而聽之觀之巧者苦於成事事有臧否常爲不巧者之所誚也賢者勞於治政政有優劣常爲不賢者之所用也夫養木欲其材用材成必將伐之養士欲其輔國國難則必死之士之死於國者蓋其受冠冕之羅網也吞爵祿之鈞餌也若夫駟馬之榮大輅之貴一息不來於我何有竊知受爵祿以殞其身者如豕食糟糠肥不自有也是以有道之士不貴其爵而貴其道不守其祿而守其德以無德爲貧以退身爲義退者非安於貧窮非樂於卑賤而甘自委自棄蓋將退身以進道安貧以成德也

躑躅

躑躅之酒烏喙之脯葺居之膏治葛之乳初噉之若芥再噉之若黍復噉之若丸又噉之若脯小人由是知強弩可以漸引巨鼎可以漸舉水火可以漸習虎兕可以漸侶逆者我所化辱者我所與不應者我所命不臣者我所取所以信柔馬不可馭漸賊不可禁得之以爲萬化之母

躑躅不能進之貌躑躅之酒如鴆酒之類謂不能進之酒也烏喙豈能脯乎謂不能用之脯也葺居即毒子也治葛毒草

也葠居之膏治葛之乳謂不能食之膏乳也四者食之殺人
人猶漸而服之初食之若芥之微漸食之若黍之少復食之
若丸之大又食之若脯之多其豈虛言哉昔曹操食治葛至
一寸飲鴈酒至一杯是也此言天下之事生於漸不能爲者
而人猶能爲之况可以爲可以能者豈不能之者乎由是知
之千鈞之弩不可挽也可以漸引之千斤之鼎不可拔也可
以漸舉之水火之險不可入也可以漸習之虎兇之惡不可
親也可以漸侶之蓋言天下之事浸漸而行果能眞積力久
而功自深心之所之神自應之神之爲之則無不能矣故知
人所不能而能之者皆神之爲也是故人之所以逆我者由

道藏輯要

化書

七

危集五
又川

我之情有所不足以召彼之逆豈非我所化乎人之所以辱
我者由我之言有所不當而激彼之辱豈非我所召乎人之
不應我者由我之心有所不實而致其忤豈非我命之乎人
之不臣伏者由我之德有所不道以致其叛豈非我所取乎
是以信矣柔馬駑馬也不可馭者不能疾進也漸賊者家賊
也不可禦者不知禁止也得斯理者可以達萬事之原爲萬
化之母也

止齋

止人之鬪者使其鬪抑人之忿者使其忿善救鬪者預其鬪善
解忿者濟其忿是故心不可伏而伏之愈亂民不可理而理之

愈怨水易動而自清民易變而自平其道也在不逆民之情
人之鬪忿皆起於心心有所激則必怒而鬪之心有所嗔則
必恨而忿之當人之鬪也其心偏激而怒雖殺身不暇恤善
解鬪者言其鬪之直其激而怒者可止之如遽欲止其鬪
其心愈激而鬪不解矣當人之忿也其心偏嗔而恨雖殞身
不遑顧善解忿者言其忿之當其嗔而恨者或少抑之如强
欲抑其忿其恨愈甚而忿不解矣是故吾心躁動之時也不
可遽伏遽伏之心愈亂矣吾民農事之時也不可妄使妄使
之民愈怨矣水之道鬱閉不流則不清故必流動而水自清
也民之道虐政不變則不平故必易善而民自平也其於道

道藏輯要

化書

圭

危集五
×××

也如不逆水之流而水自清也不逆民之情而民自平也

象符

術有降萬物之蘊毒者則交臂鉤指象爲之符是故若大矯之
勢者鱗之符若飛騰之勢者羽之符若偃蹇之勢者毛之符若
拳跼之勢者介之符所以知拱折者人之符夫拱手者人必拱
之折腰者人必折之而疏之爲萬象別之爲萬態教之蹈舞非
蹈舞也使之禱祝非禱祝也我既寡實彼亦多虛而責人之無
情固無情也而罪禮之無驗固無驗也

術有降萬物之蓄毒而害人者或交其臂或鉤其指變神以
攝伏之則今掐訣步罡變神之術耳若屈折潛游之狀者鱗

蟲之類也盤旋飛騰之狀者羽蟲之屬也仆跛偃蹇之狀者毛蟲之類也拳跼不伸之狀者介蟲之類也所以知其拱手折腰者人蟲之類也觀夫拱手者人亦拱而應之折腰者人亦折而應之蓋禮者本也應者符也人之善感物亦善應至於分之爲萬象之形別之爲萬態之狀無非一氣變化於其間皆自然而然也譬如蹈舞也教之蹈舞則非自然之蹈舞如禱祝也使之禱祝則非自然之禱祝我以不誠而感彼必虛而不應矣彼之不應不責己之不誠而反責人之無情則亦謬矣彼之無情也然由吾之情有所不足彼因之而無情矣彼之無禮不責己之不恭而反罪禮之無驗則亦誤矣禮之無驗也然由吾之恭有所不足彼因之而不應矣

道藏輯要

化書

圭

危集五
メメリ

善惡

爲惡者畏人識必有識者爲善者欲人知必有不知者是故人不知者謂之大惡人不知者謂之至善好行惠者恩不廣務奇特者功不大善博弈者志不遠文綺麗者名不久是以君子惟道是貴惟德是守所以能萬世不朽

爲惡者言不露機動止陰險常畏人知其惡也其亦有能識之者爲善者言必中理動止光明常欲人知其善也其亦有不能知之者是故人能識之惡惡之小者也人所不能識之惡惡之大者也所謂大奸似忠是也人能知之善善之小者

也人所不能知之善善之大者也盛德若愚是也以衣食賙人謂之惠也以德賙人其恩普矣以惠及人惠之用也有限故不廣也不偶於人謂之奇特以正輔世其功大矣以奇輔世奇之出也有數故不大也博奕者技之小志於小者足見其人志不遠也文章者道之華務於外者足見其人內不足也富貴者得志一時道德者流芳百世是以君子以道爲貴以德爲富終其身而謹守之身雖歿而道德恆存所以萬世不朽也

食化

七奪

一日不食則憊二日不食則病三日不食則死民之事急無甚於食而王者奪其一卿士奪其一兵吏奪其一戰伐奪其一工藝奪其一商賈奪其一道釋之族奪其一稔亦奪其一儉亦奪其一所以蠶告終而服葛苾之衣稼云畢而飯橡櫟之實王者之刑理不平斯不平之甚也大人之道救不義斯不義之甚也而行切切之仁用慇慇之理其何以謝之哉

民之一日不食則形虛而敗矣二日不食則形羸而病矣三日不食則形仆而死矣然民以食爲天食者人之先務不得

道藏輯要

化書

害

危集五
×リシ

不急今也天子以貢稅而奪其什之一卿士以祿廩而奪其一兵吏以糧餉而奪其一戰伐以軍需而奪其一工藝以器用而奪其一商賈以貨物而奪其一道釋以福田而奪其一民之勞苦於耕鋤之中僅得有數些渺之膏脂其什被奪其七而民安得不飢乎豐年奪之分也歉年猶不知恤必欲奪之則不免於飢窘憊病以致於死其有幸而不死者亦不免於窮困所以蠶告終而猶服粗雜葛苾之衣稼穡纔畢而遽食橡櫟藜藿之食其被奪之情貧窘之態概可知矣王者以道治天下不刑而民畏而天下和平若以刑而理不平則有不平之甚者生焉是以大人以道治國以德化民則百姓親

睦若以法而救不義則有不義之甚者出焉莫若無爲無事則民自安國自治矣其若馳心切切於刑政拘拘於禮法有心於治而民不治者君德有所不備也無德居於民上將何以謝天下後世哉

巫像

爲巫者鬼必附之設像者神必主之蓋樂所饗也戎羯之禮事母而不事父禽獸之情隨母而不隨父凡人之痛呼母而不呼父蓋乳哺之教也虎狼不過於嗜肉蛟龍不過於嗜血而人無所不嗜所以不足則鬪不與則叛鼓天下之怨激烈士之忿食之道非細故也

道藏輯要

化書

卷

危集五
川之

巫師事心於鬼所以鬼附之祝師設像事神所以神主之蓋以鬼神樂其祭饗所以附之主之也戎西夷羯北狄夷狄重母所以禮事母不禮其父也禽獸不知有父所以隨母不隨父也人之於痛苦呼母而不呼父者乳哺親之也虎狼嗜肉蛟龍嗜血而人則無所不嗜民之食也一旦不繼小則鬪而奪之甚則謀而叛之鼓動天下之怨激起烈士之心戰伐相尋禍亂不息者皆因爲食而起所以知民之食非細故聚斂者不可不知也

養馬

養馬者主而牧之者親養子者母而乳之者親君臣非所比而

比之者祿也子母非所愛而愛之者哺也駑馬本無知嬰兒本無機而知由此始機由此起所以有愛惡所以有彼此所以稔鬪爭而蓄奸詭

養馬主也而馬不識其爲主而親牧者爲其養已也生子者母也而子不知其爲母而親乳者爲其乳已也臣之所以親輔其君者蓋爲爵祿而親輔也子之所以親愛其母者蓋爲乳哺而親愛也駑馬鈍馬也不識已鈍何知之有也嬰兒方生也無有知識何機之有也由無知而生有知故曰知由此始也由無機而至有機故曰機由此起也爲其有知有機而喪其淳樸所以有愛惡之心生焉有彼此之心分焉有爭鬪之心興焉以至於懷姦蓄詭詐僞百端有不能以言盡者皆由有此識神而生出許多情妄也

絲綸

王取其絲吏取其綸王取其綸吏取其綵取之不已至於欺罔欺罔不已至於鞭撻鞭撻不已至於盜竊盜竊不已至於殺害殺害不已至於刑戮欺罔非民愛而聚斂者教之殺害非民願而鞭撻者訓之且夫火將逼而投於水知必不免且貴其緩虎將噬而投於谷知必不可或覲其生以斯爲類悲哉

綸綬也綵亂絲也此言王取其一吏輒取其半之意也取之不已者言其斂之數則民財罄其必欺罔而不輸矣吏怒其

不輸酷刑而鞭撻之民遭困而忿上之慘毒且因飢寒切身故不顧其廉恥而爲盜矣上又惡其爲盜捕而囚之甚則殛刑戮之吁民之欺罔其上者非其心之所愛由聚斂所逼也民之爲盜殺身者非其心之所願由鞭撻所迫也譬如火焚其身知死不免而投於水者貴其死之緩也遭虎之噬知不可活而投於谷者猶欲望其生也嗟民受酷吏所逼爲盜以災其身而喪其命其情有甚於火之烈虎之惡以斯爲類而安於民之上者可不悲哉

奢僭

夫君子不肯告人以飢恥之甚也又不肯矜人以飽愧之甚也

道藏輯要

化書

宅

危集五

卷五

旣起人之恥愧必激人之怨咎食之害也如是而金邊玉豆食之飾也鼓鍾曼石食之游也張組設繡食之惑也窮禽竭獸食之暴也滋味厚薄食之忿也貴賤精粗食之爭也慾之愈不止求之愈不已貧食愈不足富食愈不美所以奢僭由茲而起戰爭由茲而始能均其食者天下可以治

飢寒者士之常以飢寒告人者卑屈無恥之賤士也溫飽者人之分以溫飽矜人者誇張無愧之小人也旣不能安其常守其分卑屈誇張於人而爲人之所恥人之所愧是激人之怨以咎己也邊豆竹器乘五穀也曼石擊磬也組帛可以爲冠也繡繡五色具也富貴者不恤民食之不足奢侈僭用鋪邊

設豆以金玉飾其器也鼓鐘戛石飭食而遊樂也張組鋪繡榮觀以惑其志也窮禽竭獸充滋味以暴物命也因滋味之美惡忿怒以責人也貴者精食賤者粗食起爭之端也窮奢極慾之心不止貪饕無厭之欲不歇貧窮者雖粗食尚自不足富貴者享精食猶厭不美所以激民之怨濟民之忿僭亂由茲而起矣故有盜賊刀兵戰伐之事而大亂天下者食之害也嗚呼在上者當容心於儉約均食於民則民自安而盜賊息天下烏有不治者

燔骨

嚼燔骨者焦唇爛舌不以爲痛飲醕酎者噦腸嘔胃不以爲苦

道藏輯要

化書

夫

危集五
XX

饒嗜者猶忘於痛苦飢窘者必輕於性命痛苦可忘無所不欺性命可忘無所不爲是以王者以我欲求人之欲以我飢求人
之飢我怒民必怒我怨民必怨能知其道者天下胡爲乎叛
嗜味者咀嚼燔炙之骨致熱而焦唇爛舌不以爲痛而猶食
之貪飲者痛飲醕酎之酒致醉而噦腸嘔胃不以爲苦而猶
飲之啖貪嗜饒飲者猶自忘痛苦則知飢寒必死者必輕其
性命矣故知貪饕不顧痛苦以欺其身者何事不可欺也必
死不顧性命以輕其身者何事不可爲也是以有道之君省
已知民之情以我之慾則知人之慾不異於我矣以我之飢
則知人之飢有甚於我矣我以不道怒其民而民必以不仁

而怒我矣我以不德怨其民而民亦以不義而怨我矣夫我無欲而民自富我不嗜飲民不饑窘我不困民民必不怨則上下之情通天下烏有叛我者

食迷

民有嗜食而飽死者有婪食而鯁死者有感食而義死者有辱食而憤死者有爭食而鬪死者人或笑之殊不知官所以務祿祿所以務食賈所以務財財所以務食而官以矯佞讒譟而律死者賈以波濤江海而溺死者而不知所務之端不知得死之由而遷怒於流輩歸咎於江海食之迷也

爲食喪身謂之食迷迷於食而死者五有嗜食過多而飽死

道藏輯要

化書

堯

危集五
川文

者有貪食堅硬而鯁死者有感食之義以死報人者有爲食受辱憤死者有因食爭攘鬪死者舉世皆笑之爲食喪身殊不知食者養命之原人之先務不得不爭也如仕宦以祿爲先務祿者食之務也商賈以財爲先務財亦食之務也仕宦爲食橫生姦佞之心讒謗其君犯律以罪死商賈爲食波濤江海沉舟以溺死而不知爲食以利祿爲務之端而得喪身之由一旦死之仕宦則歸怨於薦舉之同類商賈則歸怨於江海之波濤而不知怨爲食以求利祿致死之由豈非食之迷乎

戰欲

食之欲也思鹽梅之狀則輒有所吐而不能禁見盤飴之盛則若有所吞而不能遏飢思啖牛渴思飲海故慾之於人也如賊人之於慾也如戰當戰之時錦繡珠玉不足爲富冠冕旌旗不足爲貴金石絲竹不聞其音宮室臺榭不見其麗況民腹常餒民情常迫而諭以仁義其可信乎講以刑政其可畏乎

思鹽梅之酸輒津生而有所嚙欲其不嚙其必不能禁也見餽饌之美輒欲之而有所吞欲其不吞其必不能止也飢者思啖牛欲食之多也渴者思飲海欲飲之多也慾之於人如盜賊之竊物人之於慾如交戰之必克當其戰之時也憤不顧身雖有錦繡珠玉之富冠冕旌旗之貴不足動其心雖有

道藏輯要

化書

全

危集五
X X X

金石絲竹之音亦不聞其聲宮室臺榭之美亦不見其麗惟知有戰以求其勝如飢渴之求飲食也是故當民安居溫飽之時也諭之以仁義勸之以忠信而民信之示之以刑罰勉之以罪福而民畏之當民顛沛飢困之時也諭之以仁義忠信而民信乎示之以刑法罪福而民畏乎食之害也如是

膠竿

執膠竿捕黃雀黃雀從而噪之捧盤殮鳶鳶鳥從而告之是知至暴者無所不異至食者無所不同故蛇豕可以友而羣虎兕可以狎而馴四夷可以率而賓異族猶若此况復人之執粘竿捕黃雀者黃雀畏其害已則羣噪而驚之捧盂澆食

以享鳥鳥者鳥鳥知其食已則歡呼而迎之由是而知物之性矣能盡已之性者則能盡人盡物之性也是故蓄心害物物亦起異心而逃之忘機同物物亦忘機而親之此足以見盡已之妙故曰至暴者無所不異至食者無所不同也是故蛇豕不可親也可以羣而友之兕虎不可近也可以狎而伏之夷狄不可致也可使來而貢之蓋吾無異心不害物而物所以親附也如海翁之戲鷗孫真人之伏虎是也吁異類之心尙相若況同類之人而不能感之者乎

庚辛

庚氏穴池構竹爲凭檻登之者其聲策策焉辛氏穴池構木爲

道藏輯要

化書

全

危集五

凭檻登之者其聲堂堂焉二氏俱牧魚於池中每凭檻投餌魚必踴躍而出他日但聞策策堂堂之聲不投餌亦踴躍而出則是庚氏之魚可名策策辛氏之魚可名堂堂食之化也

庚氏辛氏蓋寓言也穴深也策策竹之聲堂堂木聲也庚氏者掘地爲池以竹爲凭檻登其池擊其檻其聲策策焉辛氏亦掘地爲池以木爲凭檻臨其池擊其檻其聲堂堂焉二氏均有池養魚於其中每登池凭檻擊之則策策堂堂之聲以投餌魚聞聲知其餌已則屈折踴躍而出食之他日但聞策策堂堂之聲雖不投餌亦踴躍而出者食之化也

興亡

瘡者人之痛火者人之急而民喻饑謂之瘡比餓謂之火蓋情有所切也夫鮑魚與腐屍無異魷魚與足垢無殊而人常食之飽猶若是饑則可知苟其饑也無所不食苟其迫也無所不爲斯所以爲興亡之機

瘡痍人之痛苦風火人之逼迫食者人情重務也民之無食數日輒死則饑餓之急有甚於瘡火之急也魷魚名臭亦可食鮑鱸之類是也二物之臭與腐屍不異足垢無殊而人不以爲穢而食之此足以知人之食欲也以溫飽之時猶若不顧其腐臭則饑困之時其貪饕無厭之情又可知矣故知人之饑則無物不食矣人之急無所不爲矣嗟夫民之情也有食無事興之兆也無食多事亡之機也

道藏輯要

化書

全

危集五

雀鼠

人所以惡雀鼠者謂其有攘竊之行雀鼠所以疑人者謂其懷盜賊之心夫上以食而辱下下以食而欺上上不得不惡下下不得不疑上各有所切也夫剋其肌啖其肉不得不哭扼其喉奪其哺不得不怒民之瘠也由剋其肌民之餒也由奪其哺嗚呼惜哉

雀之攘鼠之竊人所當惡也蓋以雀鼠之姦懷盜賊之心行止疑人故人惡而怒之也夫上之歛於下也輸之緩輒以刑法而辱其下民被奪之數也必怨而怒之逃賦役以欺其上

嗚呼民不奉法而上不得不惡之上不寬恤而民不得不疑之則是上下之情各有所切也是故民之所以欺罔其上者皆由上之崇宮室高臺榭衣文綺嗜美味厚斂以剝民之肌啖民之肉民受其痛不得不哭也扼民之吭奪民之食不得不怒也嗚呼剝民之膏脂是以瘠也奪民之口食是以餒也殊不知民者國之根本豈有根本不固而枝條暢茂也惑於利而忘其家國也惜哉

無爲

牛可使之駕馬可使之負犬可使之守鷹可使之擊蓋食有所感也獼猴可使之舞鸚鵡可使之語鵲可使之死鬪螻蟻可

道藏輯要

化書

全

危集五

使之合戰蓋食有所教也魚可使之吞鈎虎可使之入陷雁可使之觸網敵國可使之自援蓋食有所利也天地可使之交泰神明可使之掖衛高尚可使之屈折夷狄可使之委伏蓋食有所奉也故自天子至於庶人暨乎萬族皆可以食而通之我服布袍則民自煖我食葵藿則民自飽善用其道者可以肩無爲之化

牛之駕馬之負犬之守鷹之擊皆以食養之而感其然也獼猴之戲鸚鵡之言鵲爲之鬪螻蟻之戰皆可以食誘之而教其然也魚之吞鈎虎之入陷雁之觸網敵之自援皆以食餌之使之然也天地之交泰神明之掖衛高尚之屈折夷狄之

委伏皆以食奉之使之然也由是知之食之道也大矣上自天子之貴下及兆民之眾庶類萬族皆以食而通其情故知民之溫飽飢寒者悉自我始我其奢侈民必飢寒我尚儉約民必富庶我服布素民必溫暖我食葵藿民必安飽善用其道者不待法令而民自治可以挽回太古之淳風復無爲之化也

王者

獵食者母分乳者子全生者子觸網者母母不知子之所累子不知母之所苦王者衣纓之費盤餽之直歲不過乎百萬而封人之土地與人之富貴百萬之百萬如哂王之肌如飲王之血

道藏輯要

化書

雷

危集五

樂在於下怨在於上利歸於眾咎歸於王夫不自貴天下安敢貴不自富天下安敢富

以網罟取獸謂之獵也其母護子而罹網獵食其母而養其子子得全活母被子累而死矣王者戴冠冕披袞袍盤餽宴旨之費一歲之中所費者不過百萬而已而其宗室之繁勲戚之庶封爵祿列土地榮宮室高臺階廣苑囿珍禽獸華衣冠美盤饌列絲竹具鐘磬與人之富貴糜費百萬之百萬也如哂王之肌膚飲王之膏血而王迷弗知也吁其樂者在宗勲其所怨者必歸於王也是故宗勲昌榮祿而王受怨咎其亦有所自耳蓋由王好奢侈誇張其富貴而宗勲翕然從風

而奢費矣如若王好儉約而省費則宗勳亦淡然從化而儉約天下安敢浪費哉

鴟鵂

有智者憫鴟鵂之擊腐鼠嗟螻蟻之駕斃蟲謂其爲蟲不若爲人殊不知當歉歲則爭臭斃之屍值嚴圍則食父子之肉斯豺狼之所不忍爲而人爲之則其爲人不若爲蟲是知君無食必不仁臣無食必不義士無食必不禮民無食必不智萬類無食必不信是以食爲五常之本五常爲食之末苟王者能均其衣能讓其食則黔黎相悅仁之至也父子相愛義之至也飢飽相讓禮之至也進退相得智之至也許諾相從信之至也教之善也在於食教之不善也在於食其物甚卑其用甚尊其名尤細其化尤大是謂無價之寶

道藏輯要

化書

金

危集五
×川

鴟鵂食腐鼠螻蟻駕斃蟲智者傷其食陋而嗟憫之謂禽蟲不若人甘食美用也殊不知人當歉年無食之際亦嘗爭食臭腐之屍又不知人陷重圍不出之際亦嘗易食父子之肉嗟夫以虎狼之惡尙不啖子而人猶啖之虎狼不忍爲而人忍爲之故知人之心有甚於虎狼禽蟲者矣由是知之食者五常之本民之天也天固不可逃民之食一日不可無也是故君一日無食必不仁以剥其民臣一日無食必不義以欺其君士一日無食必失禮以亂其序民一日無食必不智以

喪其心萬類一日無食必不信以蠹其物如是則五常之道廢矣故曰食者五常之本五常者食之末也王者不違農時去奢省費薄食輕徭則是均其衣讓其食矣民食有餘則仁義興自然黔黎相悅父子相愛飢飽相讓進退相得許諾相從五常攸叙風俗攸美者皆食之化也吁民有食則五常興無食則五常廢食之爲物也甚微實生民之司命故其用也甚貴食之名也雖小爲人生之至要故其化也甚大由是知之民之要者莫如食豈非無價之寶乎

儉化

太平

夫水火常用之物用之不得其道以至於敗家蓋失於不謹也
飲饌常食之物食之不得其道以至於亡身蓋失於不節也夫
禮失於奢樂失於淫奢淫若水去不復返議欲救之莫過乎儉
儉者均食之道也食均則仁義生仁義生則禮樂序禮樂序則
民不怨民不怨則神不怒太平之業也

水之洗濯火之爨燎烹飪之利民須不可一日無之常用之
物也水不疏其源以通其流火不曲其突以遠其薪是用之
不得其道必有焚蕩其業傾其家者蓋其失之於不謹也飲

道藏輯要

化書

卷

危集五

饌者常食之物也雖能養人亦能害人如飲酒過多必亂性
爽口物多終作疾是用之不得其道必有傷損形軀殞其命
者蓋其失之於不節也夫禮貴簡樂尚和若以奢泰之儀而
爲禮之恭以淫佚之音而爲樂之和蓋其不知禮樂之本是
以失正而流於奢淫也人之溺於奢淫如水之流蕩趨下而
不知反議者欲以救其失莫若儉約之術耳故知儉者均食
之道也人君一旦儉約奉身則百司莫不翕然省費故其歛
也輕則民之食有餘矣是故民之安食而從教自然父子慈
孝君臣愛敬沛沛然仁義興禮樂序上下相孚以洽雍熙之
化又何怨之有也人心和平神人歆饗以和召和故無水火

災傷之咎遂成太平之業儉之致也

權衡

服絺綌者不寒而衣之布帛愈寒食藜藿者不飢而飯之黍稷愈飢是故我之情也不可不慮民之心也不可不防凡民之心見負石者則樂於負塗見負塗者則樂於負芻飢寒無實狀輕重無必然蓋豐儉相形彼我相平我心重則民心重我務輕則民務輕能至於儉者可以與民爲權衡

服絺綌不寒食藜藿不飢者蓋其飢寒所常有故能耐其飢寒也衣布帛者愈寒飯黍稷者愈飢蓋其飢寒未嘗有是以易爲飢寒也然人之情也惡飢寒而欲溫飽人之心也叛殘

道藏輯要

化書

卷之六 危集五

暴而歸仁義以我之溫飽不可不慮民之飢寒也民受飢寒未必無怨怨必叛亦不可以不防也凡民之情莫不樂輕避重趨逸憚勞但見其負石之重者則願樂於負塗之輕負戴於塗者則願樂於負芻之徐避重趨輕天下同情有國者不可以不知也常以此心而推之則民無飢寒無重役而得其溫飽故曰飢寒無實狀輕重無必然也豐年徵全賦歉年蠲其半則彼我均平上下相安也其若上好奢必厚歛於民民之困重國必亂矣上好儉必薄歛於民民務輕國必安矣能以儉約而爲治者則知民之輕重豈非民之權衡乎

禮道

禮貴於盛儉貴於不盛禮貴於備儉貴於不備禮貴於簪紒儉貴於布素禮貴於炳煥儉貴於寂寞富而富之愈不樂貴而貴之愈不美賞而賞之愈不足愛而愛之愈不敬金玉者富之常官爵者貴之常渴飲則甘飢食則香所以能知非

禮者用以嘉會所以貴乎盛貴乎備也儉者用以守約所以貴乎不盛貴乎不備也簪冠垂紒炳然煥然郁郁然飾之於外禮之貴也素冠布袍寂然寞然泠泠然約之於身儉之貴也貧者富之則樂賤者貴之則美無功賞之則足無親愛之則敬金玉者富所有官爵者貴常分若以金玉官爵而與富貴之士其必不以爲樂爲美也若以金玉官爵而與貧困之士其必以爲至樂至美也是故渴飲則甘飢食則香是以君子能知其非心有所至而不爲行跡所遷志有所守而不爲富貴所惑所以不失義不離道事物莫能累情欲莫能熏惟知有正隨寓而安故不爲金玉官爵之所惑也

食象

觀食象者食牛不足觀戴冕者戴冠不足不足有所自不廉有所始是知王好奢則臣不足臣好奢則士不足士好奢則民不足民好奢則天下不足夫天下之物十之王好一民亦好一王好五民亦好五王好十民亦好十以十論之則是十家爲一家十國爲一國十天下爲一天下何不弊之有

此章言人君好大而不肯謙下好奢而不肯儉約之意也觀夫食象之大者與牛食之則不足垂旒而王者與冠戴之爲卿士必不爲蓋其平日侈大有所自故不能隨寓而安也由是知之王好奢則臣亦好奢士亦好奢民亦好奢以致於天下之人皆好奢窮奢極侈而糜費其用不足則相奪而禍亂隨之者皆人君好侈大務驕奢致之然也嗚呼君猶形也民猶影也形動而影隨之上之所好下亦好之上之所奪下亦奪之上下相奪天下烏得不亂斯國家之弊爲政者不可以不知也

民情

道藏輯要

化書

卷之五
危集五

其夫好飲酒者其妻必貧其子好臂鷹者其家必困剩養一僕日飯三甌歲計千甌以一歲計之可享千兵王者歲率是享則必告勞而聚怨病在於增不在於損王駕牛車民驕於行王居士陞民恥於平杜之於漸化之於儉所以見葛藟不足者則樂然服布素之衣見罍杯而食者則欣然用陶匏之器民之情也夫好飲酒且荒其治生其妻安得不窘乎子好臂鷹因廢其田業其家焉得不困乎以養僕之剩食日三甌積歲計之其食可以享千兵若王者歲歛以享士則招民之怨而爲治道之病也王若以徹法行之則民賦輕而怨無矣故曰病在於增不在於損也王者出入駕大車以廣後從尊居土陞而列

侍衛若不節用以恤其民其必驕於行恥於平怨而思叛矣
是以有道之君不法外以斂民不奢泰以驕民不峻刑以酷
民者恐激民之怨也若以節儉自持而民亦從化爲儉也故
見其服葛藟之衣則願爲服布素見其用甌杯爲食者欣然
樂用陶匏上行下效天下皆知儉矣

慳號

世有慳號者人以爲大辱殊不知始得爲純儉之道也於已無
所與於民無所取我耕我食我蠶我衣妻子不寒婢僕不飢人
不怨之神不罪之故一人知儉則一家富王者知儉則天下富
舉世之人有慳吝之名必自恥之以爲不美之號殊不知慳

道藏輯要

化書

卷三

危集五

者儉之基也儉者不輕廢是謂於已無所與也不貪財是謂
於民無所取也耕鋤而爲我食蠶桑而爲我衣養親有菽水
之歡妻孥無飢寒之苦無願無求惟安於分不取怨不招愆
所以人不怨之神不罪之安其居守其業樂天爵以終天年
皆由慳也儉也而致然也故一人知儉則一家無不儉故富
也王者知儉則天下人皆知儉所以天下富也

君民

君之於民異名而同愛君樂馳騁民亦樂之君喜聲色民亦喜
之君好珠玉民亦好之君嗜滋味民亦嗜之其民則異其愛則
同所以服布素者愛土之簪組服土之簪組者愛公卿之劔佩

服公卿之劔佩者愛王者之冕旒是故王者居兆民所憂之地不得不慮也況金根王輅奪其貨高臺崇榭奪其力是賈民之怨是教民之愛所以積薪聚米一歲之計而易金換玉一日之費不得不困不得不儉

君貴民賤其分雖殊其愛同矣君樂鞍馬之馳騁而民亦樂之君喜耳目之聲色而民亦喜之君好珠玉之珍玩而民亦好之君嗜珍饈之滋味而民亦嗜之故知人之愛欲之心貴賤同得布素者民之常其必有愛士簪組之美簪組者士之常其必愛公卿劔佩之榮劔佩者公卿之常其必愛王者冕旒之貴由是知之王者居高履危所憂之地不可以不慮也

道藏輯要

化書

奎

危集五
八十八

今也奪民之財而以金玉飾車輅奪民之力而以材木崇臺榭是皆賈民之怨教民之愛也是故人一日積薪一束聚米一升一歲計之其薪如山其米百斛足以易金換玉者儉之致也雖然日食之用所當費也而歲有豐歉不以儉節之其困隨至故曰民之於家不得不儉也

乳童

乳童拱手誰敢戲之豈在黼黻也牧豎折腰誰敢背之豈在乎刑政也有賓主之敬則黍雞可以爲大享豈在乎簫韶也有柔淑之德則荆芻可以行婦道豈在乎組繡也而王者之制設溝隍以禦之陳棨戟以衛之蓄粟帛以養之張欄檻以遠之蓋有

機於民不得不藏有私於已不得不防夫能張儉之機民自不欺用儉之私我自不疑夫儉者可以爲大人之師

乳童之幼也若能拱手如禮孰敢戲而輕之豈在黼黻之盛然後爲禮也牧豎之賤也若其曲躬如法孰敢背而慢之豈在刑政之嚴然後爲法也且以賓主交會之際雍容整肅雖雞黍之食亦不異乎太牢之享豈在奏簫韶歌鹿鳴然後爲宴大賓也有柔和婉淑之姿端莊貞靜雖荆芻之賤亦不異乎后妃之配豈在戴紵組服錦繡然後爲合大婚也王都之制也深溝高隍以禦之陳棨列戟以衛之腴粟豐帛以養之張欄廣檻以圍之嚴密周護無所不至者爲其有富貴之私懼人竊之故不得不嚴密而防之也若夫薄富貴尚儉約則無自私之累盜賊不能欺我矣我之疑去其心自虛故曰儉者可以爲大人之師

化柄

儉於聽可以養虛儉於視可以養神儉於言可以養氣儉於私可以獲富儉於公可以保貴儉於門閭可以無盜賊儉於環衛可以無叛亂儉於職官可以無姦佞儉於嬪嬙可以保壽命儉於心可以出生死是故儉可以爲萬化之柄

儉者如太上之言嗇不輕用之意也是故耳不妄聽以養其虛目不妄視以養其神口不妄言以養其氣財不妄費以致

其富祿不妄受以保其貴環堵蕭然足以絕盜屏棄富貴足以無叛不寵職官足以無姦不近女色足以延年妄心不起足以出生死由是知之儉者人道之要萬化之柄也

御一

王者皆知御一可以治天下也而不知孰謂之一夫萬道皆有一仁亦有一義亦有一禮亦有一智亦有一信亦有一一能貫五五能宗一能得一者天下可以治其道蓋簡而出自簡之其言非玄而人自玄之是故終迷其要竟惑其妙所以議守一之道莫過乎儉儉之所律則仁不蕩義不亂禮不奢智不變信不惑故心有所主而用有所本而民有所賴

道藏輯要

化書

齒

卷五

易曰天下殊途而同歸百慮而一致孔子曰吾道一以貫之蓋一者萬法之宗道之本也人君精一則天下可治而不知其孰謂之一一者虛而靈寂而神無而有散之一切處斂之在方寸終日相隨而人莫識萬道之中五常之德各有一也故知一者五常之中五常者一之裔也豈但五常而天下之萬善萬行雖然紛紜交錯莫不各有當然者皆一也一者心之正也得其一足以治天下也一之爲道簡而有要故足以當繁也一之爲言易而不玄人妄以爲玄也若以一爲玄則是不識一之面目而迷其要竟惑於妙也所以師真思議守一之道者如上章所謂無所不儉是也知儉則心虛虛者一

之道也若以儉道律心則終身用之無所不足矣儉以治民則不蕩儉以制事則不亂儉以嘉會則不奢儉以自守則不變儉以應世則不惑善行此道者蓋其心有所主是以應用不竭也嗚呼儉之義大矣哉得之者其心虛其守約雖一日萬機常若無事虛心順理以應之則無所不當當則不礙於理理明事遂兆民賴之儉之至矣

三皇

君儉則臣知足臣儉則士知足士儉則民知足民儉則天下知足天下知足所以無貪財無競名無姦蠹無欺罔無矯佞是故禮樂自生刑政自甯溝壘自平甲兵自停遊蕩自耕所以三皇道藏輯要

化書

卷八

危集五

之化行

孔子曰未有好仁而下不好義者也上行下效如影隨形如漢文帝尚樸素而海內富庶天下古今稱之則知未有好儉而其下有不足者矣是故君好儉則無貪酷虐民之臣臣好儉則無競名倖進之士士好儉則無姦蠹犯分之民民好儉則無欺罔叛逆之事自天子以至於庶人皆以儉養其德而立其身皆以儉成其業而致其富自然禮義生獄訟息雨順風調而溝壘自平天下宴然而甲兵無有遊蕩慚愧而浪子自耕俗樸人純民安俗泰豈非三皇之化乎

天牧

奢者三歲之計一歲之用儉者一歲之計三歲之用至奢者猶不足至儉者尚有餘奢者富不足儉者貧有餘奢者心常貧儉者心常富奢者好親人所以多過儉者能遠人所以寡過奢者事君必有所辱儉者事君必保其祿奢者多憂儉者多福能終其儉者可以爲天下之牧

奢者三歲謀之一歲之用至奢猶不足儉者一歲謀之三歲之用至儉者尚有餘此足以見奢儉者貧富憂樂禍福之不同也奢者好華美雖富亦不足儉者尚樸素雖貧亦有餘奢者常苦不足用故其心常困儉者怡然有餘裕故其心常泰奢者好親人所以招非故多過儉者好恬退所以省事故寡

道藏輯要

化書

美
X
リ
ン
危集五

過奢者事君必貪濫所以多辱儉者事君必廉謹所以保祿奢者多事必多憂儉者清淡必多福若能以儉道自守終其身而不衰者故可爲人之司牧

雕籠

懸雕籠事玉粒養黃雀黃雀終不樂垂禮樂設賞罰教生民生民終不泰夫心不可安而自安之道不可守而自守之民不可化而自化之所以儉於臺榭則民力有餘儉於寶貨則民財有餘儉於戰伐則民時有餘不與之猶與之也不取之猶取之也海伯亡魚不出於海國君亡馬不出於國

黃雀入樊籠如人在縲紲雖雕籠居之玉粒食之其心終不

樂也凡民之情好安靜而惡煩亂若以多事擾民雖有禮樂之美賞罰之公其心終不泰也憶昔古之聖王治天下與民相忘賦役有定數自賦役之外毫無干擾而民心自安民道自守民風自化豈在禮樂賞罰刑政而化之也夫禮樂賞罰刑政者有爲之道未能與民相忘所以民心不泰莫若以儉樸教化其民爲愈也由是知之人君不以臺榭爲務則民力有餘不以寶貨爲貴則民財有餘不以戰伐妨民則民時有餘不用刑政而民自安不待教令而民自化雖不與之猶與之也苟若高臺榭以勞民好寶貨以斂民好兵事以妨民雖不取之猶取之也師真又恐學人費人事以求治道故曰海伯亡魚不出於海國君亡馬不出於國者言禮樂刑政雖然有爲但順其理之自然而行之雖爲猶無爲也豈可棄絕人事然後爲道哉

禮要

夫禮者道出於君而君猶不知事出於職而職由不明儒者棲山林敬師友窮禮樂講本末暨乎見羽葆車輅之狀鐘鼓簫韶之作則矍然若鹿怡然若豕若醉於酒若溺於水莫知道之本莫窮禮之旨謂弓爲弧則民不知矣謂馬爲駟則民莫信矣所以數亂於多不亂於少禮惑於大不惑於小能師於儉者可以得其要

禮樂自天子出故曰道出於君禮尚文所以滅質若執禮以煩民不明道之君也政出於臣事妨民所以招怨若多事以擾民不明理之臣也儒者棲隱山林敬師親友窮道德之原探禮樂之緒究本以知末追往以知來斯天下之博儒也暨乎見羽葆車輅之制鐘鼓簫韶之作急視之若鹿之無知和悅若豕之無識昏昏然醉於酒懵懵然溺於水則向之所窮道德之原所探禮樂之緒莫知其本莫究其旨以角弓爲木弓則民不知矣以一馬爲駟馬則民不信矣然後始知天下之義理無窮得其一而遺其二得於此而失於彼然非見聞之所能盡愈窮愈有所以數亂於多不亂於少也禮者文滅質學者博溺心所以爲惑之大也能以儉約爲師者不尚浮華直述其事以簡而當其理則得禮道之要也

清靜

奢者好動儉者好靜奢者好難儉者好易奢者好繁儉者好簡奢者好逸樂儉者好恬淡有得一器畢生無破者有掛一裘十年不弊者斯人也可以親百姓可以司粟帛可以掌符璽可以進清靜之道

奢者好事故多動儉者簡緣故多靜奢者尚侈事多雜儉者守約事多易奢者好謀爲故煩瑣儉者好安靜故簡當奢者心驕泰所以好逸樂儉者心退怯所以好恬淡如有用一器

終其身而不破者掛一裘十餘年而不弊者斯人也儉之至矣儉於外者必能堅乎內也以此儉而治天下則百姓親睦以此儉而司粟帛則倉廩豐盈以此儉而掌符璽則天下平治以此儉而進道則清靜無爲斯儉也何所往而不利經云清靜爲天下正是也

損益

夫仁不儉有不仁義不儉有不義禮不儉有非禮智不儉有無智信不儉有不信所以知儉爲五常之本五常爲儉之末夫禮者益之道也儉者損之道也益者損之旨損者益之理理過則淫儉過則樸自古及今未有亡於儉者也

道藏輯要

化書

堯

危集五
川上三

仁者不儉其仁其必有以不能繼之之者故有所不仁義者不恪其義其必有以不能續之之者故有所不義禮者不啻其禮其必有以不能紹之之者故有所非禮智者不慳其智其必有以不能襲之之者故有所不智信者不惜其信其必有以不能接之之者故有所不信故知儉者爲五常之本五常者儉之末也禮尚奢益之道也儉尚約損之道也益者損之旨滿招損也損者益之理謙受益也禮貴乎奢奢必淫儉貴乎簡簡則樸自古及今多有亡於奢淫未有亡於儉樸者也

解惑

謙者人所尊儉者人所寶使之謙必不謙使之儉必不儉我謙則民自謙我儉則民自儉機在此不在彼柄在君不在人惡行之者惑是故爲之文

謙者有而不居所以養德故人尊之儉者嗇而不用所以近道故人寶之若我不謙使人謙之彼必憤而不謙矣若我不儉使人儉之彼必激而不儉矣若我好謙則民自然卑退矣我好儉則民自然簡約矣所以知治國教民必自我始故曰機在此不在彼柄在君不在民也師真於終篇發之曰惡行之者惑是故爲之文此亦一時傷世迷惑之語也蓋言當世之人尙文滅質好尊高而恥謙下務奢泰而畧儉樸逐末以遺本迷外以失內喪心昧性滔滔然如水之流下而不知返故著此化書以曉斯世覺斯民破斯惑也

重刊道藏輯要

葛仙翁太極冲玄至道心傳

凝陽子纂

讚曰

至道心傳露形紙筆非人難授非德難成訣盡玄微世之罕見金寶世間有仙訣世間無有緣遇此訣勤行陟仙都

太極含一圖

鍊丹自有真爐竈
何必區區向外求
心若靜時身自定
身心靜定見丹頭

精神魂魄意攢簇歸神位靜極見天心自然神明會

道藏輯要

至道心傳

一 危集六

太極圖說

夫太極至大而難言也以之近取諸身人人皆有此太極焉何以見之蓋太極卽心也心卽太極也人心存誠主敬則太極明
嗔忿嗜慾則太極蔽是以吾之心正則天地之心亦正吾之神清則太極之理自得若能一念不起久久澄湛靜極虛篤虛室生白方見天地之心而道自歸矣此豈不由正心誠意以致之耶故仙師云太極順則生人生物逆則成聖成仙夫人胚胎之初因感太極之中真一之念而有此形精氣神全由一念而紐結故借此形而鍊此念收此念而結此丹念住則精住精住則炁住炁住則神住神卽念念卽心心卽神神卽火也炁卽藥也

心卽丹也抱此一念守聚而成真卽是以火鍊藥而成丹以神馭炁而成道也念之爲妙也至貴而尊也至清而可寶也上通乎天下徹乎地可以統乎萬化則萬化莫測其所以然念之用神矣哉蓋人之元炁藏於腹卽萬物之氣歸於根用此一念神潛腹中卽天炁下降於地炁與神交猶地道之承天也天地由此而生物吾身由此而產藥也此道至簡至易再無他訣只要降念頭入於炁穴耳炁穴在心之下三寸六分腎之上三寸六分中虛一穴縱廣一寸二分虛靈不昧念從此起息從此住名曰谷神不死是謂玄牝玄牝之門爲天地根綿綿若存用之不勤夫何謂蓋谷本空虛卽玄關丹鼎乃至虛之地虛能容神得胎息鼓動其中真炁應而生神如山谷之虛聲達焉則響應之乃神卽谷神也不死者凡物皆有生而有死惟山谷神應之理無時不有何嘗見其死乎人能守一使精化炁炁化神長生仙道亦猶谷神之不死耳玄者陽也牝者陰也乃龍虎初交二炁交結於玄關卽玄牝之門也此竅名元始祖劫化生諸天開明三景是爲天根乃真人呼吸之處陰闔陽闔之根綿綿不絕刻刻用事往來無窮用之不勞任其自然周流升降盜天地奪造化神潛於竅百日成功玄牝立基何患金液之不凝還丹之不結故曰用之不勤乃人一身五行百脈交會之處凝結聖胎神化之所也且丹士多言心腎非坎離以呼吸爲

不知呼

道藏輯要

至道心傳

二

危集六
又文川

吸之妙乃坎離之用也心腎乃坎離之體也人之一身以心爲主以腎爲基况人不言心腎而言身心者身卽腹也腎在其中矣故精氣一也以神潛於其穴則三者會於中矣豈可捨腎哉腎屬水心屬火火入水中則水火交媾如晦朔之間日月自相合璧卽神與炁合打成一片神凝炁結神凝則真息自住靜極則天機自動卽太極靜而生陽升坎中一點真陽點化離宮之至陰變成乾健金剛之體而爲仙也乃自然之道豈可造作而爲之者乎同志者遵之

挽邪歸正

凡希仙學道之士忠孝爲本利濟爲先廣積陰功救拔人物自然學道得成求仙有遇必須苦志玄門和光遁跡混俗同塵廣求博覽參訪至士探究玄微洞曉陰陽深達造化不可習務爐火燒鍊以虛度光陰不可行邪法以誑惑愚迷損其功誤其行難證無爲清淨之基焉躋希夷衆妙之域切勿輕入傍門妄投邪徑近今多以女人爲鼎器採取三峰以產戶爲生門妄求藥餌或伏氣於三田假以梅子之稱或薰氣於臍中贖以紅鉛之號捱唇啞舌豈得長生摩股撫琴安能久視嬰口血餅實曰胎毒剪斷臍蒂胡云一氣運息存想俱屬後天有爲吐故吸新亂

道藏輯要

至道心傳

四

危集六
X上り

道先天正氣屈伸導引變生癰腫惡毒能經鳴躋鼓動三焦邪火殮霞絕粒肌瘦尪羸絕頂居岩虛生濕脹或鍊五金八石昇取精華以爲神丹服食不識正宗徒勞形痿妄談玄妙一問痴迷妄引丹經竹破須將竹補宜休妻謾遣陰陽隔等語以證其邪殊不知火生於木禍發必尅精生於身情動必潰此係走方遊棍之徒索人衣食無計惑人見大道正理無人可盡捏以淫術誑惑富貴者或提精動火傷目者有之或逆精成淋便毒者有之不肯自思已錯更將錯路教人深爲可恨蓋不知古仙妙用大隱居屢對境忘境居塵出塵了無掛礙每日將過去未來見在三心盡忘頓卻虛其心實其腹凝其神守其中工夫已到

自然精滿不思慾氣滿不思食神滿不思睡入室下手不靜而
靜神炁歸根黍米凝空脫胎神化遨遊海島昇入仙都近之迷
者一毫功行未積精氣未完便求下手縱炁感神交惟一幻丹
耳昔漢武帝酷好神仙之學禱祭名山懇求不止後感王母降
臨帝俯伏求度王母曰子禱祭名山可謂勤矣勤而不獲實有
由也子之心地不清其性淫其性酷其性貪其性暴取女子爲
鼎以歌姬爲樂傷神亂性宮娥滿目縱形不交而神氣先耗身
有浮肉內本空虛豈可守富貴而得仙乎未之有也可授子五
岳真形將來亦得尸解掩世故學者廣覽神仙通鑑歷代神仙
皆清淨無爲而成豈是有爲有相渣質之物而成之乎經云錯
道藏輯要

至道心傳

五

危集六
川文×

路教人行永劫墮迷津諺云世無肥胖仙人富貴道士又曰吾
道先苦而後樂眾生先樂而後苦誠哉是言也學者思之

流珠歌

葛仙翁修鍊外丹經二十二處未成復於江西閭皂山修內丹
成真遂作歌曰流珠流珠役我形軀奔馳四海歷覽羣書披尋
不悟情思若愚焚徧金石燒揭汞珠貲財蕩盡拊膺長吁吾年
六十功效躊躇賴師指授元炁虛無杳冥中起恍惚中居真陰
真陽一吸一呼先存金鼎次認玉爐離火激海坎水升虛玉液
灌溉洞房流酥天機真露萬類難如真人度人要大丈夫天長
地久同赴仙都念茲在茲語吾記吾

修真擇地

凡修仙之士須擇名山福地古仙成道之所方可居止地要藏風聚氣疊水來沙左有龍蟠右有虎踞上應九天之秀氣下通三島之真源方得天地正神衛佑倘不得其地恐山魃木客盜奪靈氣故難成也昔王靈輿居山修行感天仙下降曰行道之士各有其地如植五穀於沙石之中豈能生之哉既有真仙之骨必獲福地靈墟可以生騰變化須種德於福地還積功爲羽翼苟非其所則魔盜其靈不能就也靈輿叩問何地可棲仙曰衡岳南宮伊居之處果登南宮累修一紀白日昇天

周天火候

自子至巳爲六陽之數卽進陽火也

訣曰乾九陽數也坤六陰數也乾九之陽起於坤之初六乾之策三十有六總計二百一十有六其訣始者用意久則自然天關在手左手統十二支也地軸由心以神馭炁數其息也以左手掐子文復卦主事鼻微吸天之清氣入於玄關而至尾間爲一吸又呼氣從尾間穿夾脊而上泥丸爲一呼一吸一呼爲一息如環無端十八文十八武三十六息足得玉露神水一口吞送下玄宮澆灌靈根得藥一兩又移指掐丑位臨卦主事再行十八文十八武呼吸三十六息送玉露一口入玄宮得藥二兩又移指掐寅位泰卦主事行文火三十六息送玉露一口入玄宮得藥三兩又移指掐卯位壯卦主事行文呼吸十八息送玉露一口入玄宮得藥四兩木液旺在卯洗心滌慮注意規中名曰沐浴令人以兩手摩面爲沐浴者非也又行文火十八息送玉露一口入玄宮得藥五兩又移指掐辰位夬卦主事行十八文十八武三十六息送玉露一口入玄宮得藥六兩又移巳位乾卦主事行武呼吸十二息送玉露一口入玄宮得藥七兩再行文呼吸十二息送玉露一口入中宮得陽鉛八兩又行武呼吸十二息名曰首尾武中間文至此是進陽火三十六也

道藏輯要

至道心傳

九

危集六
X

自午至亥六陰之數卽退陰符也

訣曰復坤之初六起於乾之初九坤之策二十有四共計一百四十四數移指掐午位姤卦主事行十二武十二文火共呼吸二十四息吞送玉露一口入玄宮得藥一兩又移指未上遁卦主事行十二武十二文二十四息送玉露一口入玄宮得藥二兩又移指申位否卦主事乃西南之鄉行文火八息又行武火八息末行文火八息送玉露一口入玄宮得藥三兩又移指掐酉位觀卦主事行文火十二息送玉露一口入玄宮得藥四兩金精旺在酉宜當沐浴防危慮險洗心滌慮一意規中又文火十二息送玉露一口得藥五兩又移指掐戌位剝卦主事十二

道藏輯要

至道心傳

十

危集六

武十二文二十四息送玉露一口入玄宮得藥六兩又移指掐亥位坤卦主事行文火八息送玉露一口入玄宮得藥七兩又行武火八息送玉露一口入玄宮共得陰汞半斤又行文火八息一意規中名曰兩頭文中間武者呼吸畧緊文者呼吸微緩自然連前進陽火退陰符吞玉露十六口鉛汞平均合爲一斤之數前降後升共得周天三百六十度火候外除五息以應五行凡行周天一度奪盡天地日月陰陽劫運之數奪盡萬物生殺四時之數奪盡卦爻銖兩之數名曰月之圓存乎口訣時之子妙在心傳周天息數微微數玉露聲寒滴滴符此真人口相傳之密旨也號曰四候別有妙用大抵真息從炁穴所發

卽龍之炁炁真火也永也橐籥也常人口中華池神水從舌下
二竅湧出至人甘津玉露從腎經升起夾脊泥丸注明堂而降
下舌端卽虎之炁氣真水也鉛也人之一身二炁存則生二炁
竭則死乃一身真水火根本也已上口訣遇身中時至得藥入
於玄宮以神會息行之一度攢簇陰陽煅鍊成丹須假數息有
作若不行此難得周天造化得藥無此息定難結黍米之珠近
有一等之輩鍊已未純造化未得每日執此常行以爲大功燒
竭元炁反爲害之甚也是以聖人傳藥不傳火從來火候少人
知正謂此也乃諸聖不傳不形竹帛名曰天符行之者永處天
仙失之者永爲下鬼學者實之二年二八月初八二十三日一
道藏輯要

至道心傳

士

危集六
川上

日卯酉二時已上不行火候

築基鍊已返還直指

夫築基之法卽是收神固精裕炁之訣一身之內精炁充實骨髓堅強是謂民安國富方可入室下手而求還丹之道也蓋鍊已者卽忘情絕念以致心死神活之謂也奈何世人多因情慾太甚斲喪天真之性是以神不得存形不能久神仙教人鍊已只要時時將此妄念收歸丹窟與炁交合久而自靜是謂清虛恬淡真氣從之人心一虛道自來歸若念不止則基址不堅倘神不清而鍊已何益夫築基鍊已之法卽降伏念頭絕慾保精之謂也書云因一念而有我身借一念而煉我形形神俱妙而爲仙也豈非鍊已者也夫人之初生父母相見形以立其兆也

道藏輯要

至道心傳

三

危集六
×上上

情動而極媾合儲精形以立其基也十月胎完形骸以成氣足而降剪斷臍帶一點真炁著於氣穴鼻吸日攝天賦之性也此性付體日居二目藏於泥丸夜居二腎蓄於丹鼎乳養其五臟炁冲乎六腑故乃骨弱可捲肉滑如飴精之至也視而不瞬哮而不嚶和之至也呼吸往來日就月將生至十六歲盜天地三百六十銖之真炁原父母之祖炁二十四銖共得三百八十四銖以全一周天之造化奪得一斤之丹藥也其形鼻如膩粉唇似丹硃內丹如水晶塔子相似此豈不是天地陰陽之道哉凡人髓滿腦實精炁神全何得而有死乎嬰孩始離母腹乃赤子混沌純靜無爲屬陰坤卦三三自一歲至三歲長元炁六十四

銖是爲一陽生乎復卦三三至五歲又長元炁六十四銖二陽生乎臨三三至八歲長元炁六十四銖三陽生乎泰三三至十歲長元炁六十四銖四陽生乎大壯三三至一十三歲長元炁六十四銖五陽生乎夬三三至十六歲長元炁六十四銖是謂六陽生純陽爲乾三三腦滿精足以完一斤之數自然乾健之體也三元以鍾五行以備宿有仙緣如得師指身心泰定童真內鍊名曰直超圓頓乃得無上至真之道故曰上德無爲不以察求者是也若根基淺薄不遇至人苦攻愛慾貪酷陰私陽極一動卦變爲離故男子二八真精通女子二七天癸至從此已後陰炁漸長陽炁漸消自十六至二十四歲不知保守嗜慾無

道藏輯要

至道心傳

三

危集六
又文川

度耗散真元六十四銖卦應乎姤三三又不思避忌醉飽入房以妄爲常至三十二歲仍耗元炁六十四銖卦變乎遁三三全不修省孜孜爲利碌碌爲名至四十歲耗元炁六十四銖卦應乎否三三不知持滿以慾竭其精至四十八歲腎炁漸竭髮鬢漸白耗元炁六十四銖卦應乎觀三三全然不悟心迷聲色之場身墮利名之境至五十六歲肝氣漸衰眼昏多忘筋痿力倦又耗元炁六十四銖卦應乎剝三三不悟真常務快其心溺於生樂醉生夢死不覺不知至六十四歲卦炁已周原天地父母元炁三百八十四銖耗散已盡復返於坤三三陽盡陰純髮白氣短血枯髓竭貌槁形衰體重無力苟得其壽惟藉後天穀氣

以培後天之精氣非先天之正炁矣倘遇明師指示返還之道精心操鍊仙亦可期凡行返還之道先用龍虎以固濟外腎並谷道牢閉勿令走散真炁每日夜遇身中外腎陽舉之時卽後天活子時急須下手名曰鉛遇癸生須急採卽便以手拿住龍頭虎尾緊縮谷道協起小腹豎起脊骨雙目上視泥丸其陽火自息而升乎泥丸以目轉旋三十六次真炁入腦而化爲髓也以上口訣日舉日採時鍊時烹每日子午二時行周天火候一度以合天樞忘言閉兌終日如愚專炁致柔採補百日得元炁六十四銖以應乎復三三一陽生也身體健矣卻除雜念進工如前又採補百日又添元炁六十四銖以應乎臨三三二陽生

道藏輯要

至道心傳

古

危集六
入文川

也百病普消矣再進工如前一百日又添元炁六十四銖以應乎泰三三三陽生也三陽開泰萬孔生春目明耳聰步履輕快再進工一百日又補元炁六十四銖以應乎壯三三四陽生也工夫到此肌膚光潤髮白返黑再進工一百日又補元炁六十四銖以應乎夬三三五陽生也如巨富之家無處不有金玉愈加精進進工百日又補完元炁三百六十四銖以奪天地日月精華一周天之造化以返乾健之體故曰下德爲之其用不休是也名曰肘後飛金晶又曰始於有作人難見及至無爲衆所知但見無爲之要妙豈知有作是根基契云瞻理腦定升玄經云子欲不死修崑崙正謂此也依法如此築基鍊已補全乾卦

心如赤子方可入室下手而求還丹之道易於反掌矣故曰屋
破修容易藥枯生不難但知歸復法金寶積如山誠哉是言也
此法壯年依前歲數而補足若衰老之人欲速下手必須還精
補腦築固靈基務要飲食豐美每日服人乳培根丸藥千日以
致精氣神全方當入室求玉液金液坎離乾坤之道始得玄珠
罔象太乙含真矣已上口訣乃築基返還之功願人精勤力行
之何如耳

道藏輯要

至道心傳

圭

危集六
一一七

除賊操修須知

夫金丹之道先要鍊已純熟收拾身心歛藏神炁清虛靜定恬淡晦默柔和順寂故神全氣盛七情不動六根清淨精難搖動方可求丹貴乎勤守其一以處其和掃盡五賊五賊者即眼耳鼻舌意爲天之五賊色聲香味觸爲世之五賊愛慾貪嗔癡爲內之五賊天之五賊不謹於內則內之五賊蜂起世之五賊不除於外則天之五賊熾生是以兩目爲役神之舍顧瞻視矚神常不得離之眼見色則愛起而賊精兩耳爲送神之地蓋百里之音聞於耳則神隨之而去耳聽則慾起而搖精兩鼻爲好神之戶鼻聞香則貪起而耗精舌嘗味而神隨之則嗔起而走精

道藏輯要

至道心傳

六

危集六
X 1-8

意遇觸而神隨之則癡起而損精大抵忘於目則神歸於鼎垂簾含光而顧中也忘於耳則神歸於鼎聞於內而聽乎中也忘於口鼻則神歸於鼎而息居於內綿綿若存神歸炁穴也合而言之五賊俱忘收歸鼎內何患金丹之不結五者不除徒勞心力耳凡修鍊之士預先建造寢室選進神日時合三奇開休生門並帝星到室坐向忌六不成空亡荒蕪四廢九空河魁勾絞五不遇時仍擇吉辰入室遇冬至前四十九日齋戒身心除五味絕人事忘言打坐用榆木作椅牀下安雄黃一斤以辟邪上懸軒轅鏡一個左右劍各一把背室供東華帝君像長燈香水祀之面前不可向空不可容一物致心不靜只宜面壁向東陰

陽適中明暗相半屋無高高則陽盛明多則傷_四屋無卑卑則陰盛暗多則傷魂四壁皆列窗戶以通日月星_一之炁遇風則闔風息則開大明則下簾以和內太暗則捲簾_二通外冬不向爐夏不揮扇春不觀花秋不食菓求同心三友_三粥相扶預積三年之糧尋訪好善外護得力之家付之供奉_四不可受人供養叩頭禮拜投稱師父愈加墮落倘無餘積外護_五苦行於市廛之中忘言乞食打坐精勤以求之若不預備衣食奔走勞心則道遠矣凡坐之時豎起脊骨不可東倚西靠以照觀鼻以鼻對臍口齒緊閉舌抵上腭神守於中不可灰心枯坐_六要有覺有照不可著意勞神著意頭頭錯無爲又落空凡有事來則速應而

道藏輯要

至道心傳

七

危集六
×文川

去不可迷滯於心譬如明鏡相似物來則照物去不留光明正大若念靜用柔心行文火若念昏用剛心行武火惟精惟一允執中者是也若坐到至靜至定之中不省人事炁息全無六脈以停小靜一晝夜中靜三日大靜七日不可疑於坐化乃是神炁歸根復命之際生藥之始不可驚動默默守護待他自醒若七日之外不醒者將鐘磬在耳邊擊之用手作拳拍其背心叫名卽醒凡有人來室中行要輕步語要低聲閉門不可粗暴不可叫喚恐驚元神選一知心善友一日三飧依時供養熱則去衣寒則加衣如保嬰兒相似婦女雞犬不可入室道友不潔者不可入凡大小二便並沐浴不可對日月星斗宜暗處向壁土

便之不可裸露觸犯天地永不希仙凡大小便以目視內迴光返照勿令覩穢入室行持之際必須齋戒務忌五辛五味暈腥酸鹹酒漿茶菜油膩煎炒一例戒止止服新米粥飯不可太過不及厚味令人神昏多睡味薄自然神清氣爽詩曰饑生陽火鍊陰精食飽傷神氣不伸止念澄清爲日用夜間少睡自身輕此入室下手之功要也西江月云味厚飽食多睡睡多夢裏迷真眼觀心動喪元神耳聽靈臺不靜要見本來面目慧劍割斷紅塵心清意靜九陽生不睡神仙有准詩云神一出便收來神返身中炁自回如此朝朝並暮暮自然赤子產靈胎且人身有三昧真火一火不聚不能結丹心爲君火膀胱爲相火卽臣火道藏輯要

至道心傳

六

危集六
卷上

大腸下行之氣從肛門奔出者爲民火鍊丹須要三昧真火薰蒸精氣使神交合方能結丹惟君臣二火不動有民火門戶不緊常有走失之患凡行住坐卧緊撮谷道遇有民火張狂奔走之時須將兩目上視頂門則民火濁者徐徐而出清者緩緩上升以鍊其谷道使谷氣長存鍊糞如彈丸相似自然無臭也又要明身中三關使性不變情爲一關情不變精爲二關精炁神打成一片陽火不泄炁不化精神不外馳常守於中乃內三關也又耳不妄聽目不妄視口不妄談外三關也已上口訣盡註於書得者勿視爲尋常乃古今不泄之秘寶也珍之重之

返體對體

一升一降

朝屯暮蒙之圖式

☰	☷	☰	☷
☷	☰	☷	☰

中虛心

☰	☷	☰	☷
☷	☰	☷	☰

☰	☷	☰	☷	☰	☷	☰	☷
☷	☰	☷	☰	☷	☰	☷	☰

毫髮無差

金丹可望

道藏輯要

至道心傳

九

危集六

上閉耳目口三竅下閉大小二便中虛心即朝屯暮蒙總而合成風澤中孚孚者信也致虛之極守靜之篤一陽發生即信也即是恍恍惚惚其中有物杳杳冥冥其中有精其精甚真其中有信又云不在塵勞不在山直須求到杳冥端則見天地之心也

生庚滿甲流戊就已採藥結丹圖訣

詩曰

月月常加戊

時時見破軍

若知寅甲位

定見龍虎吟

藥返西南覓

火還東北尋

訣破其中妙

丹成謁太清

又曰

樞運西南得震甲

符行東北喪其朋

道藏輯要

至道心傳

三

危集六
川卷一

生庚滿

甲

樞運西南

得震甲

內天罡圖

流成就

已

喪其朋

符行東北

紫陽云天地盈虛自有時審能消息始知機由來寅甲申明令殺盡三尸道可期丹經云天上分明十二辰人間分作鍊丹程十二辰乃子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥卽十二雷門也天以斗柄爲推遷人以玄關爲幹運此乃生天立地之大易日往月來之要機陰陽循環還周天運度無出乎此也故有對合相冲之謂子午相冲子丑相合丑未相冲午未相合寅申相冲巳申相合卯酉相冲酉辰相合辰戌相冲卯戌相合巳亥相冲寅亥相合有冲有合有返有還皆一炁往來之動靜耳凡修大藥一明鼎器二明藥物三明火候知此三者可以下手入室不知此三要之妙妄意揣度欲望成仙如暗中射垛嗚呼難之尤難矣曰

道藏輯要

至道心傳

三

危集六
又又又

月常加戌時時見破軍蓋天之天罡一晝一夜一周天不離十二辰中人之天罡一晝一夜一周天亦不離乎十二經絡經曰雷城十二門並隨天罡之所指天罡指丑其身未所指者吉所在者凶何也蓋所指之門生炁已至矣因何十二辰中獨取辰戌二辰爲要者何也蓋辰爲天罡戌爲河魁天罡主生河魁主殺故曰所指者吉所在者凶是也夫寅戌之義火生於寅庫於戌絕於亥胎於子丑易云艮者止也止而復生也藥生於申墓於辰絕於巳胎於午未易云坤者復也復而陽生也西南爲朋者在卦屬坤在辰屬申巳也返也庚申也東北喪朋者在卦屬艮在辰屬寅戌也還也甲寅也入藥鏡云窮戌已定庚申是

也論庚申而不論寅甲者蓋言天干而不言地支已在其中矣
書云要知產藥川源處只在西南是本鄉此訣須着在時上乃
初起進道鍊已降魔之要始不行此魔敗其功難入無爲之道
也假如正月建寅就從寅上起戌卯上亥辰上子已上丑午上
寅未上卯申上辰爲天罡辰上元炁藥生之時卽以元神沉於
太極魂好明使之就下抱元守一使陽氣不散名曰朝屯凝化
真鉛沖溢周身流暢百節太中極在臍下五寸督脈之所復於
酉上起已戌上起午亥上未子上申丑上酉寅上得戌其元炁
上升於泥丸以元神守於泥丸魄好沉使之就上抱守虛無使
元炁不散化爲真鉛故曰暮蒙二月建卯卯上起戌至申得卯
道藏輯要

至道心傳

三

危集六
又又又

至辰得酉木旺在卯不行火候只宜守靜以候沐浴沐浴者初
炁已柔不可擾亂惟宜滌慮忘機蟄藏其炁故心不動而神自
清性不亂而情自逸神清炁滿性靜精凝炁聚神交不出不入
非沐浴而何三月辰上起戌至申得寅至艮得申寅時守下極
申時守泥丸依此而神機自現謹戒雜念不可忽畧也四月巳
上起戌至申得丑丑時守下極未時守泥丸五月午上起戌至
申時得子守下極至寅時得午守泥丸六月未上起戌至申得
亥至艮得已亥時守下極已時守泥丸七月申上起戌卽戌時
守下極至艮得辰辰時守泥丸八月酉上起戌至寅得卯又至
申得酉金旺於酉炁極生水水源清潔不可擾亂故於卯酉二

時宜當沐浴也九月戌上起戌至寅得寅寅時守下極至申得
申申時守泥丸十月亥上起戌至寅得丑丑時守下極至申得
未未時守泥丸十一月子上起戌至寅得子子時守下極至申
得午午時守泥丸十二月丑上起戌至寅得亥亥時守下極至
申得巳巳時守泥丸已上乃身上元陽真炁所生依此守之則
真精自朝元炁自聚谷神自接三尸自去九虫自滅或行一年
二年方可入室求藥易如返掌矣又有一傳授云坤申守絳宮
艮寅守下極也

丙天罡十二經歌

每日寅罡在肺庭 卯時流入大腸停 辰胃巳脾午心上
未時卻入小腸寧 申屬膀胱酉屬腎 戌與胞絡亥三靈
子胆丑肝循環轉 晝夜周流十二經

道藏輯要

至道心傳

卷

危集六
上

任督二脈圖說

任脈起中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉貫中升上從空入腦而住脈至下齒齦而止卽下齒縫中屬陰脈之海也督脈起下極之脬從脊裏上生風府入腦上巔循額至鼻柱炁至此貫中從空入喉而降脈至齦交而止卽上齒縫中屬陽脈之海也

故齒牙相合舌柱上腭交其督任二脈也任脈者女子得以妊養者也督脈者督理經脈之海也

古仙云鹿運尾間通其督脈故得千年不死龜納鼻息通其任脈故得延年久壽人能通此二脈則百脈皆通

道藏輯要

至道心傳

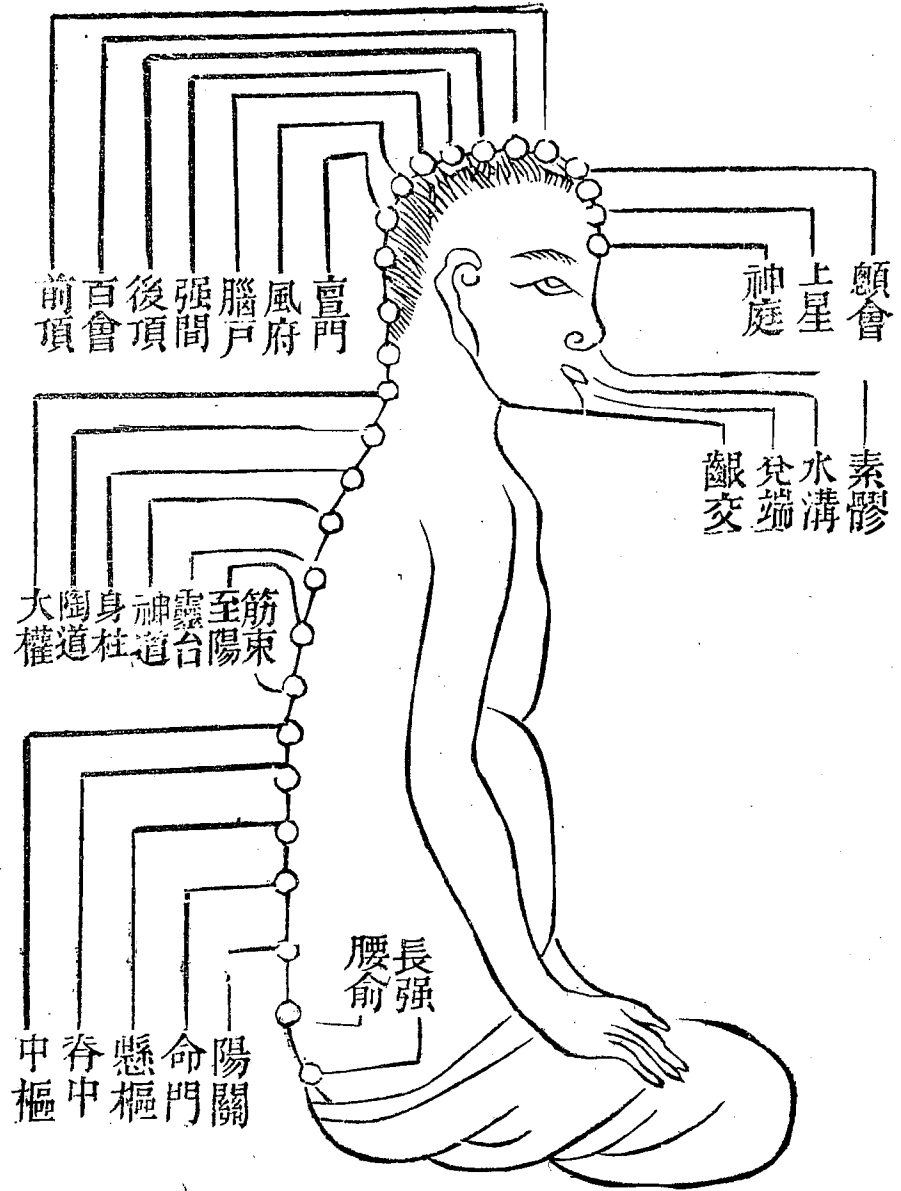
三

危集六

黃庭經曰

皆由心內運天經晝夜存之自長生天經乃吾身之黃道呼吸往來於此卽所謂任督二脈也

督脈二十八穴之圖

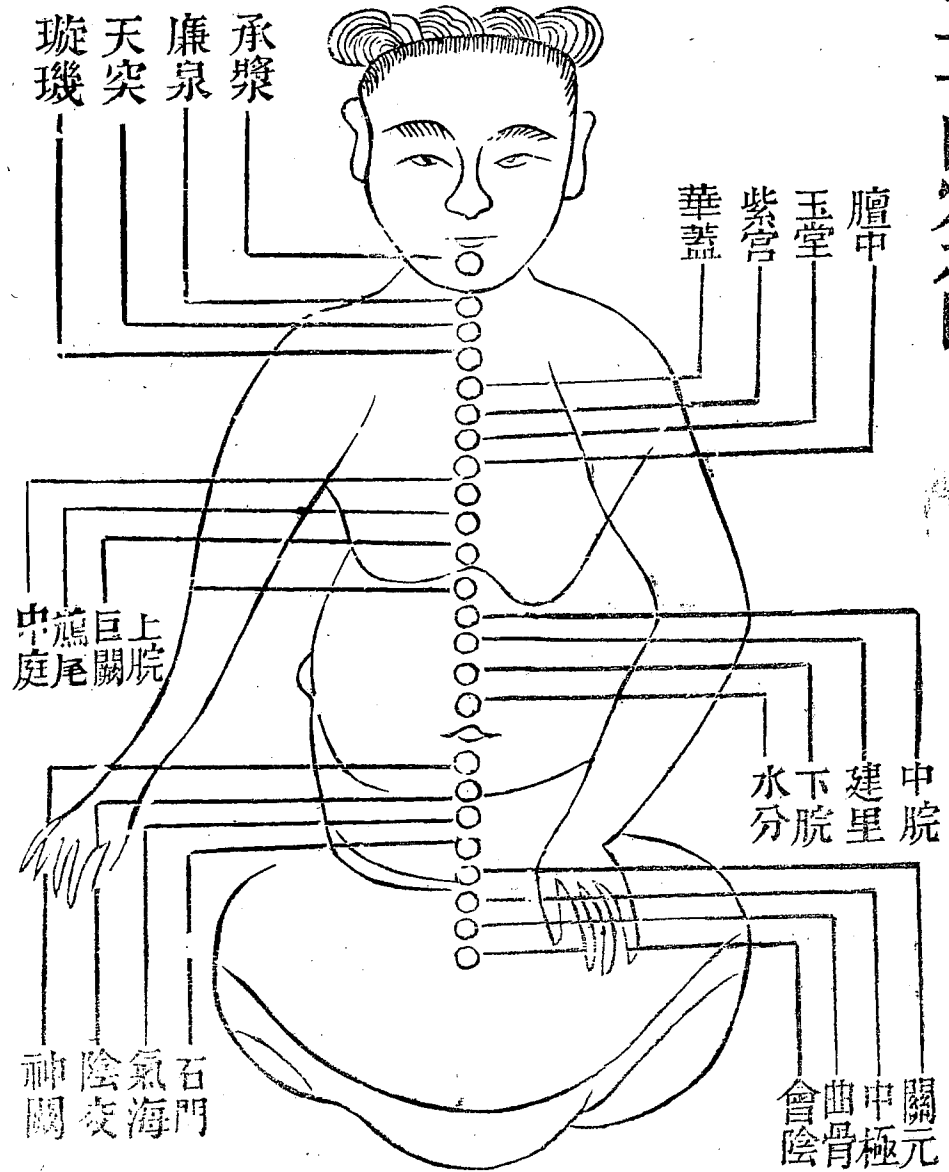
道藏輯要

至道心傳

三

危集六

任脈二十四穴之圖

五品仙說

人稟二儀之氣成四大之形其間感賦不同賢愚各異不揣根器淺深悟性利鈍甫聞片言一語無纖毫功德槩欲希仙作佛豈非自誣自欺蓋仙有五品天地神人鬼第顧遇之遲速從事何如耳天仙者屢劫修來夙具靈根慧性托生善門童真入道至人傳示無上一乘以天地爲爐鼎日月爲水火清淨自然內外丹純超出三界打破樊籠是乃倚天出天者也地仙者信行必果志堅離俗壯年學道明造化之機知生物之理修鍊丹藥服餌長生留形住世陸地行仙是乃藉地爲地者也神仙者生有仙風道骨大忠大孝積功累行少年慕道厭居塵俗入名山

道藏輯要

至道心傳

卷

危集六
X18

福地鍊精化氣鍊炁化神鍊神還虛先修玉液後鍊金丹陰盡陽純超凡入聖分形化炁自在逍遙是乃鍊神還神者也人仙者謙恭持已善與人同中年晚景名利無機對境忘情運氣接命抽鉛添汞取坎填離吐納隨時導引按節身心安樂卻病延年是乃借人濟人者也鬼仙者性本庸常不明大道但執一話頭使心不亂而得識神觸悟爲奇或持齋守戒身同枯木心若死灰定中可出陰神死後精靈不散能投胎奪舍是乃純陰無陽終不離於鬼趣者也學道之士不執着不偏倚升堂入室由漸而深至道不遠勤行可到丹經云屋破修容易藥枯生不難但知歸復法金寶積如山誠哉是言也

行住坐卧說

行住坐卧不離這個離了這個便是錯過這個是大道以持敬爲主敬者玄學成始成終之妙以神馭炁歸於炁穴之中不可須臾離也隄防睡魔來弄常要惺惺地以守之若一念有差神離腔內則結丹不成也

行則指步於坦途

凡行動之間不可疾奔而走必須逐步緩慢而行神顧於中若走太急久行傷筋作丹不能成也

立則凝神於太虛

凡立竚之時不可放下心意東思西想必須以目內視凝神於

道藏輯要

至道心傳

卷

危集六
川上上

天谷泥丸大淵之中若生邪念則神適氣離久立傷骨結丹不成也

坐則調息於綿綿

凡打坐之時正身端坐以默爲守以柔爲用知止如愚知謹如訥知微如拙物我兩忘一心守中返光內照身不可動動則虎走精失鉛飛神不入炁一意規中心不可動動則龍奔氣散汞逃炁不入神凝神忘形至於忘忘然後身心泰定聖智圓明慧光虛白與道爲一矣夫調息者始則用意久則自然從容和緩不可息僣息僣則藥飛蓋人之元炁與天地相似一吸而天炁下降一呼而地炁上升呼至於根吸至於蒂呼則龍吟雲起吸

則虎嘯風生一呼一吸爲一息炁行一周天但得一息住自有
一年之節候使一靈真性與炁相隨呼吸調勻至於無息凝成
金液以結黍米之丹也若頑坐念馳神離氣散久坐傷肉難以
結丹書云辛勤二三年快活千萬劫是也

卧則沉神於幽谷

幽谷者坤腹也元神晝居於首夜居於腹機在二目凡睡之時
束首而寢不可仰卧伸足務如龍之伏蟄以一手枕頭以一手
攀足跟側卧曲足彎腰閉目內視於炁穴沉神幽谷之中一心
內守如雞抱卵使惺惺以睡之若仰卧伸足張口喘氣神遊氣
散久卧傷氣難以結丹

道藏輯要

至道心傳

无

危集六

務要行住坐卧念茲在茲始終如一方得成就毫髮有差前功
盡棄書云耳目口三寶閉塞勿發通真人潛深淵浮游守規中
是也

金液還丹直泄天機口訣

修鍊貴乎忘言守一忘言炁不散守一神不出一者太極也西南鄉也其要妙在乎坤復之交循環無窮神潛於坤卽知白守黑神明自來坤者六爻也卽六日也守靜之篤陰極陽生六爻之下復生一陽卽天地七日而來復何則鉛汞從一所生一乃五行之始大衍之數五十五數內除五數以象五行又除一數以象太極太極卽一也其餘數四十有九分兩儀四象以生卦者也聖仙知一爲鉛汞故抱一而修行四十九日而陽炁復乎五陰之下一陽萌動卽地逢雷處見天根也蓋地支亥數已盡至子初生復卦復見天地之心乎雷在地中復雷乃剛陽地乃

道藏輯要

至道心傳

三

危集六
又上又

柔順以剛陽在柔陰之下復號曰先天一炁得太極靜而生陽專心致志絕其雜泛之念以求先天一氣必須委志歸於虛無蓋虛無炁之所生處故曰先天一炁自虛無中而來虛無者非虛無寂滅之謂身居恍惚杳冥之中六脈俱停真息自住混沌大定則神明自來矣訣云若問先天卻也無後天便要下工夫奈何世人染習七情業累牽纏成後天之神非先天之妙也後天一蒙則先天之心蔽矣凡修仙之士垂簾閉兌兌者口也調鼻息緘舌氣凝耳韻閉谷道四象和合歸於虛無使身心意不動收後天之神歸於造化窟中與炁交合時時覺照刻刻規中久久純熟神歸金鼎玄牝立基能生真炁真炁化生真鉛精氣

神全其功方應小靜一百日中靜二百日大靜三百日先試小
靜神光透於簾緯一鈎新月掛於西南之鄉如初三夜月出庚
而金炁初現也坎中一點熱氣上冲心主以意順下穿尾閭由
黃道過玉枕上泥丸遊九宮自上腭而下初則溫炁而降漚漚
然淋水之狀香似醍醐味如甘露以目送之以意迎之入於鼎
內暢於四肢美在其中矣乃小坎離交姤之妙至此方知靜默
有功愈加決烈愈倍前功靜之又靜中靜一至入於無何有之
鄉日月停景璇璣不行杳冥混沌天根機動坤宮如震雷之聲
腹中如裂帛之響膀胱火熱兩腎湯煎以神息沉歸海底輕輕
然運冲透三關真炁如迅雷烈火默默然舉周流六虛忽然飛

道藏輯要

至道心傳

三

危集六
又文八

上泥丸月窟風生眉中湧出圓光化生玉液如冰片之美如薄
荷之涼降下重樓送歸土釜卽二候得藥默運周天子行陽火
二百一十六得鉛八兩午退陰符一百四十四鍊汞半觔周天
數足卽四候別有妙用當此之時精神如夫婦歡合魂魄若子
母留戀以一意守之名曰情來歸性初乃得稱還丹大坎離交
姤玉液還丹之妙循環無端周而復始運行不息今時玉液入
鼎來曰玉液依時復生運用同初前功無間美哉景也不可殫
述自然而然吾莫知所以然也工夫至此九竅如法固濟愈加
精進六根大定奪盡天地劫運大數方得天地七日來復大靜
一至恍惚杳冥之中但見月出庚象漸漸生圓懸於中天須臾

湧出太陽紅光升入月中與月交會成一圓明紅光卽真鉛真汞日月合璧之妙卽以鼻吸紅光便是神潛虛危之穴鼓動巽風方得二炁交感於黃道三華混一於元宮金木自然交併龍虎自然降伏不時天地清朗四無雲翳惟見規中現一黍米之珠懸於北海之中光明烜赫默運周天火符數足金液流酥形如黍米升上泥丸狀若冰珠忽然一點落於土釜之中乃乾坤交姤之妙也眾機由此而定幻化由此而定千百萬億之洪劫咸由乎一黍之萌生斯黍也厥大漸星厥色漸赭惟定以機機由我立化由機生一機萬化信乎罔象之黍珠而變有象之真也契云金砂入五內霧散若風雲薰蒸達四肢顏色悅澤好得此金液附體十月火功不缺息息歸根綿綿不絕如雞抱卵如龍養珠念茲在茲念不可起念起則火炎意不可散意散則火冷但使無過不及操捨得中日行二卦朝屯暮蒙故曰火候六百遍遍相似遇有丹火發熱存眉中有一黑毬真水收入鼎中其熱自退十月滿足嬰兒顯象移神換鼎調神出殼次第行之聖胎顯化其妙無窮矣

身中證驗

靜中忽然鼻聞異香舌湧甘泉上見天堂下見地獄頂上紅霞
旋繞眼中精明電掣耳聽仙音鼻流玉柱或見龍虎交泰日月
交合或見臟腑洞徹金光罩體或寒泉下降口中卽便咽下丹
穴不可吐卽丹也或腎堂真炁發生上透泥丸下至湧泉耳聽
千千戰鼓萬萬雷聲如狂風揭地上下通紅周天火發遍身疼
痛透骨穿筋四肢八脈徧體流行腦如斧劈骨如破碎或迷三
五日不醒人事或聽天人語心地大開地理山河如同指掌知
天文地理明過去未來毫光滿室異香四達忽然一性跳出形
體之外便嫌四大臭穢乃出神之兆急急收回演習千日神通
道藏輯要

至道心傳

三

危集六
川上卷

自在一日百飡不飽百日不食不饑飲酒不醉寒暑不侵如見
已上證驗愈要精進加工直超無上之域矣

陽神出演口訣

自古仙聖出神別無妙訣卽我之元神得金液點化溫養十月
炁足神靈脫胎自出身外有身光燭九天聚則成形散則成氣
陰神不能分身化形陽神可以萬億化身隱顯莫測變化無窮
步日月無影入金石无碍千里萬里頃刻卽至過去未來一一
皆知所謂聖而不可知之謂神也頂門初開如大斧劈腦切勿
驚駭選黃道吉辰天無雲翳四氣清朗向開休生三方而出初
出須左右盤旋回顧神室九九數足方佈身中五臟五芽之氣
列於空中化爲五色祥雲將神昇騰射入祥雲之中時見天魔
外道百般景色引誘吾神若是著他一去不回入於天魔之內

道藏輯要

至道心傳

雷

危集六
川文小

止於坐化而已專以一意守定陽神金光爲主其前景象隱隱
自退卽將元神提回中宮混合復出立現於前與自己形相無
異便不可輕放而回顧自己尸殼猶如糞土穢污可憎卽復提
回神室待往來純熟始出一步復回中宮演習九九之數又至
二步復回復出九九數至三步四步五步十步至百步復回九
九數至一里三里五里十里百里千里萬里亦如前演習純熟
一年五載方入洞府鍊神還虛

鍊神還虛

三年演神純熟後將陽神收入泥丸神室不饑不渴無寒無暑
超出三界脫離五行忘神合虛陽神入於無象止見一光明境
界神與太虛同體日月同明宇宙在手萬化從心吾之神炁充
塞乾坤無往不周上下一天瞬息萬里大地山河舉目遍照飄
然太空之雲蕩然四海之舟獨超物表萬神一神萬炁一炁在
在處處皆我之神聚成形散成炁乃萬劫不壞之金身也所謂
千江有水千江月萬里無雲萬里天噫千聖覓蹤尋不得全身
隱在太虛中若不忘神合虛止可出百千神耳焉能周遍宇宙
哉

入室魔境

入室靜極之時本身魂魄三部八景臟腑諸神變化作妖或見紅蛇來或見西王母或見仙人玉女作樂萬端或見長幡寶蓋天書來迎或見龍車鳳輦千乘萬騎或天魔化作父母妻子來試或邪神變爲奇形異狀來引已上魔境不可具陳切勿理他一心守定其魔自消忽然踴躍自歌自舞口發狂言題詩作賦或談玄說妙或喜笑悲哀是乃三尸之所使也若不禁止前工盡廢或見老翁乘鹿來呼或見兩女相攜來語或一日身體倦怠胸膈刺脹吐血數盃不得爲慮乃是自幼用力勞傷心血也吐出此血宿疾普消或兩脇如鉅刺六腑如裂帛或二便出惡臭異物九竅出穢膿血乃胎毒惡結待他去完換盡陰滓然後變爲異香以作仙體或眼出毒難開以人乳點洗用十四歲童女每日以舌舐之且元神易出女亦得仙或身體蒸熱迷悶不省百節疾痛如碎周身大汗如雨不得爲怪乃真超脫也或三田補滿外腎時舉不散卽便以左手中指點住陰蹻穴右手拿捉玉莖外腎提上關元緊撮谷道豎起脊骨送上泥丸二目上視頂門以眼旋轉三十六次得陽散方止此最上一乘至道心傳乃萬世不易之仙學也學者勉之哉

道藏輯要

至道心傳

三

危集六
X111

黃石公素書序

黃石公素書六篇按前漢列傳黃石公圯橋所授子房書世人多以三畧爲是蓋傳之者誤也晉亂有盜發子房塚於玉枕中獲此書凡一千三百三十六言上有秘戒不許傳於不道不聖不賢之人若非其人必受其殃得人不傳亦受其殃嗚呼其慎重如此黃石公得子房而傳之子房不得其傳而葬之後五百餘年而盜獲之自是素書始傳於人間然其傳者特黃石公之言耳而公之意其可以言盡哉竊嘗評之天道人道未嘗不相爲用古之聖皆盡心焉堯欽若昊天舜齊七政禹敘九疇說陳天道文王重八卦周公設天地四時之官又立三公以變理陰

道藏輯要

素書序

一 危集七
人上川

陽孔子欲無言老聃建之以常無有陰符經曰宇宙在乎手萬化生乎身道至於此則鬼神變化皆不逃吾之術而況其刑名度數之間者歟黃石公秦之隱君子也其書簡其意深雖堯舜禹文傳說周公孔老亦無以出此矣然則黃石公知秦之將亡漢之將興故以此書授子房而子房豈能盡知其書哉凡子房之所以爲子房者僅能用其一二耳書曰陰計外泄者敗子房用之常勸高帝王韓信矣書曰小怨不赦大怨必生子房用之嘗勸高帝侯雍齒矣書曰決策於不仁者險子房用之嘗勸高帝罷封六國矣書曰設變致權所以解結子房用之嘗致四皓而立惠帝矣書曰吉莫吉於知足子房用之嘗擇留白封矣書

曰絕嗜禁慾所以除累子房用之嘗謝人間事從赤松子遊矣
嗟乎遺精棄滓猶足以亡秦項而帝沛公況純而用之深而造
之者乎自漢以來章句文詞之學熾而知道之士極少如諸葛
亮王猛房喬裴度等輩雖號爲一時賢相至於先王大道曾未
足以知髣髴此書所以不傳於不道不聖不賢之人也離有離
無之謂道非有非無之謂神有而無之之謂聖無而有之之謂
賢非此四者雖口誦此書亦不能身行之矣張商英天覺序

道藏輯要

素書序

二

危集七

重刊道藏輯要

素書

黃石公著

原始章第一

道不可
以無始

一作五者一體章第一

夫道德仁義禮五者一體也道者人之所蹈使萬物不知其所由德者人之所得使萬物各得其所欲仁者人之所親有慈惠惻隱之心以遂其生成義者人之所宜賞善罰惡以立功立事禮者人之所履夙興夜寐以成人倫之序夫欲爲人之本不可無一焉賢人君子明於盛衰之道通乎成敗之數審乎治亂之勢達乎去就之理故潛居抱道以待其時若時至而行則能極道藏輯要

素書

三

危集七
川三一

人臣之位得機而動則能成絕代之功如其不遇沒身而已是

以其道足高而名重於後代

正道章第二

道不可
以非正

一作正道如生

德足以懷遠信足以一異義足以得眾才足以鑒古明足以照下此人之俊也行足以爲儀表智足以決嫌疑信可以使守約廉可以使分財此人之豪也守職而不廢處義而不回見嫌而不苟免見利而不苟得此人之傑也

求人之志章第三

志不可
以妄求

絕嗜禁欲所以除累抑非損惡所以褻過乏酒闕色所以無汚避嫌遠疑所以不悞博學切問所以廣知高行微言所以修身

恭儉謙約所以自守深計遠慮所以不窮親仁友善所以扶顛
近恕篤行所以接人任材使能所以濟務彈惡禁暴所以止亂
推古驗今所以不惑先揆後度所以應卒設變致權所以解結
括囊順會所以無咎撝撝梗梗所以立功孜孜淑淑所以保終
私

本德宗道章第四

本宗始可
以立道德

一作德宗

道藏輯要

素書

四

八 危集七

遵義章第五

遵而行之
者義也

以明示下者闇有過不知者蔽迷而不返者惑以言取怨者禍
令與心乖者廢後而繆前者毀怒而無威者犯好厭辱人者殃
戮辱所任者危慢其所敬者凶貌合心離者孤親讒遠忠者亡
近色遠賢者昏女謁公行者亂私人以官者浮凌下取勝者侵
名不勝實者耗畧已而責人者不治自厚而薄人者棄以過棄
功者損羣下外異者淪既用不任者踈行賞悒色者沮多許少
與者怨既迎而拒者乖薄施厚望者不報貴而忘賤者不久念
舊惡而棄新功者凶用人不得正者殆彊用人者不蓄爲人擇
官者亂失其所彊者弱決策於不仁者險陰計外泄者敗厚歛

薄施者凋戰士貧游士富者衰貨賂公行者昧聞善忽畧記過
不忘者暴所任不可信所信不可任者濁牧人以德者集繩人
以刑者散小功不賞則大功不立小恕不赦則大恕必生賞不
服人罰不甘心者叛賞及無功罰及無罪者酷聽讒而美聞諫
而仇者亡能有其有者安貪人之有者殘

安禮章第六

安而履之
之謂禮

怨在不捨小過患在不預定謀福在積善禍在積惡饑在賤農
寒在惰織安在得人危在失士富在迎來貪在棄時上無常操
下多疑心輕上生罪侮下無親近臣不重遠臣輕之自疑不信
人自信不疑人枉士無正友曲上無直下危國無賢人亂政無

道藏輯要

素書

五

危集七

善人愛人深者求賢急樂得賢者養人厚國將霸者士皆歸邦
將亡者賢先避地薄者大物不產水淺者大魚不遊樹禿者大
禽不栖林疎者大獸不居山峭者崩澤滿者溢棄玉取石者盲
羊質虎皮者辱衣不舉領者倒走不視地者顛柱弱者屋壞輔
弱者國傾足寒傷心人怨傷國上將崩者下先隳國將衰者人
先斃根枯枝朽人困國殘與覆車同軌者傾與亡國同事者滅
見己生慎將生惡其跡者預避之畏危者安畏亡者存夫人之
所行有道則吉無道則凶吉者百福所歸凶者百禍所攻非其
神聖自然所鍾務善策者無惡事無遠慮者有近憂同志相得
同仁相憂同惡相黨同愛相求同美相妬同知相謀同貴相害

同利相忌同聲相應同氣相感同類相依同義相親同難相濟
同道相成同藝相規同巧相勝此乃數之所得不可以理違釋
己而教人者逆正己而化人者順逆者難從順者易行難從則
亂易行則理如此理身理家理國可也

劉子序

按劉子五卷五十五篇北齊書以爲劉晝字孔昭撰袁孝政序謂劉晝傷已不遇遭天下凌遲播遷江表故作此書王應麟玉海載北史晝又著金箱璧言高才不遇賦與書中語意頗合似爲斯人所作也唐志一卷直以爲劉勰然觀勰所著文心雕龍辭旨偉麗且又卷數不同非也此書泛論治國修身之要雜以九流之說無甚高論然時有可喜者清神章云萬人彎弧以向一鵠能無中乎萬物眩曜以惑一生能無傷乎宋太史嘗謂三復其言爲之出涕

劉子

劉晝 著

清神第一

形者生之器也心者形之主也神者心之寶也故神靜而心和
心和而形全神躁則心蕩心蕩則形傷將全其形先在理神故
恬和養神則自安於內清虛棲心則不誘於外神恬心清則形
无累矣虛室生白吉祥至矣人不照於昧金而照於瑩鏡者以
瑩能明也不鑑於流波而鑑於靜水者以靜能清也鏡水以明
清之性故能形物之形由此觀之神照則垢滅形靜則神清垢
滅則內慾永盡神清則外累不入今清歌奏而心樂悲聲發而

道藏輯要

劉子

八

危集七
XIX

心哀神居體而遇感推移以此而言則情之變動自外至也夫
一哀一樂猶寧正性況萬物之眾而能拔擢以生心神哉故萬
人彎弧以向一鵠鵠能無中乎萬物眩曜以惑一生生能無傷
乎七竅者精神之戶牖也志氣者五臟之使候也七竅誘於聲
色則精神馳驚而不守志氣縻於趣捨則五臟消蕩而不安嗜
慾連綿於外心腑壅塞於內蔓衍於荒淫之波留連於是非之
鏡而不敗德傷生者蓋亦寡矣是以聖人清目而不視靜耳而
不聽閉口而不言棄心而不慮貴身而忘賤故尊勢不能動樂
道而忘貧故厚利不能傾容身而處適情而遊一氣浩然純白
於裏故形不養而性自全心不勞而道自至也

防慾第二

人之稟氣必有情性性之所感者情也情之所安者慾也情出於性而情違性慾由於情而慾害情情之傷性性之妨情猶煙冰之與水火也煙生於火而煙鬱火冰出於水而冰遏水故煙微而火盛冰泮而水通性貞則情銷情熾則性滅是以珠瑩則塵埃不能附性明而情慾不能染也故林之性靜所以動者風搖之也水之性清所以濁者土渾之也人之性貞所以邪者慾眩之也身之有慾如樹之有蝎樹抱蝎則還自鑿身抱慾而返自害故蝎盛則木折慾熾則身亡將收情慾先歛五關五關者情慾之路嗜好之府也目愛綵色命曰伐性之斤耳樂淫聲命曰攻心之鼓口貪滋味命曰腐腸之藥鼻悅芳馨命曰燻喉之煙身安輦馴命曰召蹙之機此五者所以養生亦以傷生耳目之於聲色鼻口之於芳味肌體之於安適其情一也然亦以之死亦以之生或爲賢智或爲庸愚由於處之異也譬由愚者之養魚鳥也見天之寒則內魚於溫湯之中而棲鳥於火林之上水木者所以養魚鳥也養之失理必至焦爛色聲芳味所以悅人也悅之過理還以害生故明者剗情以遣累約慾以守貞貪足以充虛接氣衣足以蓋形禦寒靡麗之華不以滑性哀樂之感不以亂神處於止足之泉立於無害之岸此全性之道也夫蜂蠆螫指則窮日煩擾蚊蚋嗜膚則通宵失眠蜂蚊小害指膚

外疾人入山則避蜂蠆入室則驅蚊蚋何者以其害於體也嗜
慾攻心正性顛倒嗜慾大害攻心內疾方於指膚亦以多也外
疾之害輕於秋毫人知避之內疾之害重於太山而莫之避是
棄輕患而負重累不亦倒乎人有牛馬放逸不歸必知收之情
慾放逸而不知收之不亦惑乎將收情慾必在危微情慾之萌
如木之將焚火之始熒手可掣而斷露可滴而滅及其熾也結
條陵雲煽燦章華雖窮力運斤竭池灌火而不能禁其勢盛也
嗜慾之萌耳目可關而心意可鑄至於熾也雖褻情卷慾而不
能收其性敗也如能塞兌於未形禁慾於危微雖求悔悛其可
得乎

道藏輯要

劉子

十

危集七
X8

去情第三

情者是非之主而利害之根有是必有非能利亦能害是非利
害存於衷而彼此還相疑故無情以接物在遇而恒通有情以
接人觸應而成礙由此觀之則情之所處物之所疑也是以媒
揚譽人而受譽者不以爲德身虐強飯而蒙飽者不以爲惠嬰
兒傷人而被傷者不以爲怨侏儒嘲人而獲嘲者不以爲辱何
者有情於譽飽雖蒙惠而非德无情於傷辱雖獲毀而无憾魚
不畏網而畏鰓復仇者不怨鎡鋏而怨其人網无心而鳥有情
劍无情而人有心想也信士分財不如投策探鈎使廉士守藏
不如閑局全封何者有心之於平不若无心之不平也有慾之

於廉不若无慾之不廉也今人目若驪珠心如權衡評人好醜雖言得其實彼必嫌怨及其自照明鏡摹倒其容醜狀既露則內慙而不怨向之評者與鏡无殊然而向怨今慙者以鏡无情而人有心也三人居室二人交爭必取信於不爭者以辯彼此之得失夫不爭者未必平而交爭者未必偏而信於不爭者何也以爭者之心並挾情故也飄瓦擊人虛舟觸已雖有忤心而不怒者以彼无情於擊觸也是以聖人棄智以全真遣情以接物不爲名尸不爲謀府混然無際而俗莫能累矣

韜光第四

物之寓世未嘗不韜形滅影隱質遐外以全性棲命者也夫含

道藏輯要

劉子

士

危集七
X上

奇佩美術異露才者未有不以此傷性毀命者也是故翠以羽自殘龜以智自害丹以含色磨肌石以抱玉碎質此四者生於異俗與人非不隔也託性於山林寄情於物外非有求於人也然而自貽伊患者未能隱其形也若使翠歛翮於明邱之林則解羽之患永脫龜曳尾於陽谷之泥則鑽灼之悲不至丹伏光於春山之底則磨肌之患永絕石亢體於玄圃之岳則剖琢之憂不及故窮岩曲岫之粹樑生於積石頽貫青天根鑿黃泉分條布葉輪菌磔硤騏驎戲其下鵷鸞遊其顛浮雲棲其側清風激其間終歲無毫釐之憂免刀斧之害者非於人有德也能韜隱其質故致全性也路側之榆樵人採其條匠書伐其柯餘有

尺葉而爲行人所折者非與人有讎也然而致寇者形不隱也
周雞斷尾獲免於犧牲山狙見巧終必招害由此言之則出處
之理亦可知矣是以古之有德者韜跡隱智以密其外澄心封
情以定其內內定則神腑不亂外密則形骸不擾以此處身不
亦全乎

崇學第五

至道無言非立言無以明其理大象無形非立象無以測其奧
道象之妙非言不津津言之妙非學不傳未有不因學而鑒道
不假學以光身者也夫靈練以爲絲織爲縑紉績以黼黻則王
侯服之學爲禮儀飾以文藻而世人榮之靈之不練則素絲蠹

道藏輯要

劉子

三

危集七
X 8

於筐籠人之不學則才智腐於心胸海蚌未剖則明珠不顯岷
竹未斷則鳳音不彰情性未鍊則神明不發譬諸金木金性苞
水木性藏火故鍊金則水出鑽木而火生人能務學鑽鍊其性
則才慧發矣青出於藍而青於藍染使然也冰生於水而冷於
水寒使然也鏡出於金而明於金鑒使然也戎夷之子生而同
聲長而異語教使然也山抱玉而草木潤焉川貯珠而岸不枯
焉口納滋味而百節肥焉心受典誥而五性通焉故不登峻岑
不知天之高不瞰深谷不知地之厚不遊六藝不知智之深遠
而光華者飾也近而愈明者學也故吳韞質勁非筭羽而不美
越劔性利非淬礪而不銛人性譔慧非積學而不成汎淺以及

深披闇而覩明不可以傳聞稱非得以汎濫善也夫還鄉者心務見家不可以一步至也慕學者情纏典素不可以一讀能也故爲山者基於一簣之上以成千丈之峭鑿井者起於三寸之坎以就萬仞之深靈珠如豆不見其長疊歲而大鏡舌如指不覺其損累時而折懸巖滴溜終能穴石規車牽索卒至斷軸水非石之鑽繩非木之鋸然而斷穴者積漸之所成也耳形完而聽不聞者聾也目形全而視不見者盲也久性矣而不監道者不學也耳之初窺目之始昧必不恡百金遭醫千里人不涉學猶心之聾盲不知遠祈明師以攻心術性之蔽也故宣尼臨沒手不釋卷仲舒垂卒口不輟誦有子惡卧自碎其掌蘇生患睡

道藏輯要

劉子

三

危集七

親錐其股以聖賢之性猶好學无倦矧伊唐人而可忘哉

專學第六

學者出於心心爲身之主耳目候於外若心不在學則聽訟不聞視簡不見如欲鍊業必先正心而後禮義入焉夫兩葉掩目則冥默无覩雙珠填耳必寂寞无聞葉作目蔽珠爲耳鯁一關外擁視聽內隔固其宜也而離婁察秋毫之末不聞雷霆之聲季子聽清角之韻不見嵩岱之形視不關耳而耳不見聽不關目而目不聞者何也心溺秋毫意入清角故也是以心駐於目必亡其耳則聽不聞心駐於耳必遺其目則視不見也使左手畫方右手畫圓令一時俱成雖執規矩之心迴剗劖之手而不

能者由心不兩用則手不並運也奕秋通國之善奕也當奕之思有吹笙過者乍而聽之則奕敗矣非奕道暴深情有暫聞笙猾之也隸首天下之善算也有鳴鴻過者彎弧擬之將發未發之間問以三五則不知也非三五難算意有暴昧鴻亂之也奕秋之奕隸首之算窮微盡數非有差也然而心在笙鴻而奕敗算撓者是心不專一遊情外務也瞽無目而耳不可以察專於聽也瞶无耳而目不以聞專於視也以瞽瞶之微而聽察聰明審者用心一也夫蟬之難取而粘之如掇卷耳易採而不盈傾筐專與不專也是故學者必精勤專心以入於神若心不在學而強諷誦雖入於耳而不諦於心譬若聾者之歌效人爲之无道藏輯要

劉子

古

危集七

以自樂雖出於口則越散矣

辯樂第七

樂者天地之聲中和之純人情之所不能免也人心喜則笑笑則樂樂則口欲歌之手欲鼓之足欲舞之歌之舞之容發於音聲形發於動靜而入於至道音聲動靜性術之變盡於此矣故人不能無樂樂則不能無形形則不能無道道則不能無亂先王惡其亂也故制雅樂以道之使其聲足樂而不淫使其音調倫而不詭使其曲繁省而廉均是以感人之善惡不使放心邪氣是先王立樂之情也五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮各像勳德應時之變故黃帝樂曰雲門顓頊樂曰五莖帝嚳

樂曰六英堯曰咸池舜曰簫韶禹曰大夏湯曰大濩武曰大武
此八樂之所以異名也先王聞五聲播八音非苟欲愉心滿耳
聽其鏗鏘而已將順天地之體成萬物之性協律呂之情和陰
陽之氣調八風之韻通九歌之分奏之圓丘則神明降用之方
澤則幽祇昇擊拊球石則百獸率舞樂終九成則瑞禽翺翔上
能感動天下則移易風俗此德音之音雅樂之情盛德之樂
也明王既泯風俗凌遲雅樂殘廢而溺音競興故夏甲作破斧
之歌始爲東音殷辛作靡靡之樂始爲北音鄭衛之俗好淫故
有溱洧桑中之曲楚越之俗好勇則有赴湯蹈火之歌各詠其
所好歌其所欲作之者哀聽之者泣由心之所感則形於聲聲

道藏輯要

劉子

五

危集七
×××

之所感必流於心故哀樂之心感則焦殺嘽緩之聲應濮上之
音作則淫佚邪放之志生故延年造傾城之歌漢武思靡曼之
色雍門作松栢之聲齊湣願未寒之服荆阿入秦宋意擊筑歌
於易水之上聞者瞋目髮直穿冠趙王遷於房陵心懷故鄉作
山水之謳聽者嗚咽泣涕流連此皆淫佚悽愴憤厲哀思之聲
非理性和情德音之樂也桓帝聽楚琴慷慨歎息悲酸傷心曰
善哉爲琴若此豈非樂乎夫樂者聲樂而心和所以非爲樂也
今則聲哀而心悲灑淚而歔歔是以悲爲樂也若以悲爲樂亦
何樂之有哉今怨思之聲施於管絃聽其言者不淫則悲淫則
亂男女之辯悲則感怨思之聲豈所謂樂哉故姦聲感人而逆

氣應之逆氣成象而淫樂興焉正聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉樂不和順則氣有蓄滯氣有蓄滯則有悖逆詐偽之心淫泆妄作之事是以姦聲亂色不留聰明淫聲慝禮不接心術使人心和而不亂者雅樂之情也故爲詩頌以宣其志鐘鼓以節其耳羽旄以制其目聽之者不傾視之者不邪耳目不傾不邪則邪音不入邪音不入則情性內和情性內和然後乃爲樂也

履信第八

信者行之基行者人之本人非行無以成行非信無以立故信之行於人譬濟之須舟也信之於行猶舟之待楫也將涉大川

道藏輯要

劉子

六

危集七

非舟何以濟之欲泛方舟非楫何以行之今人雖欲爲善而不知立行猶無舟而濟川也雖欲立行而不知立信猶無楫而行舟也是適郢者而首冥山背道愈遠矣自古皆有死人非信不立故豚魚著信之所及也允哉斯言非信不成齊桓不背曹劌之盟晉文不棄伐原之誓吳起不虧移轅之賞魏侯不乖虞人之期用能德光於宇宙名流於古今不朽者也故春之德風風不信則花萼不茂花萼不茂則發生之德廢夏之德炎炎不信則卉木不長卉木不長則長贏之德廢秋之德雨雨不信則百穀不實百穀不實則收成之德廢冬之德寒寒不信則水土不堅水土不堅則安靜之德廢以天地之靈氣候不信四時猶廢

而況於人乎昔齊攻魯求其岑鼎魯侯僞獻他鼎而請盟焉齊侯不信使柳季云是則請受之魯使柳季柳季曰君以鼎爲國信者亦臣之國今欲破臣之國全君之國臣所難也乃獻岑鼎小邾射以邑奔魯魯使季路要我君無盟矣乃使子路子路辭焉季孫謂之曰千乘之國不信其盟而信子之一言子何辱焉子路曰彼不成而濟其言是不義也由不能矣夫柳季季路魯之匹夫立信於衡門而聲馳於天下故齊邾不信千乘之盟而重二子之言信之爲德豈不大哉秦孝公使商鞅攻魏魏遣公子昂逆而拒之鞅謂昂曰昔鞅與公子善今俱爲兩國將不忍相攻願一飲醺以休二師公子許焉遂與之會鞅伏甲虜之擊破魏軍及惠王卽位疑其行詐遂車裂於市夫商鞅秦之任臣名重於海內貪詐僞之小功失誠信之大義一爲不信終身見尤卒至屠滅爲天下笑無信之弊豈不重乎故言必如言信之符也同言而信信在言前同教而行誠在言外君子知誠信之爲貴必忱信而行指麾動靜不失其符以施教則立以蒞事則正以懷遠則附以賞罰則明由此而言信之爲行其德大矣

思順第九

七緯順度以光天象五性順理以成人行行象爲美美於順也夫人爲失失在于逆故七緯逆則天象變五性逆則人道敗變而不生災敗而不傷行者未之有也山海爭水水必歸海非海

求之其勢順也蹇利東南就土順也不利東北登山逆也是以去濕就燥火之勢也違高從下水之性也今導泉向潤則爲易下之流激波陵山必成難昇之勢水之無情猶知違逆趣順矧人心乎故忠孝仁義德之順也悖傲無禮德之逆也順者福之門逆者禍之府由是觀之逆性之難順性之易斷可識矣今使孟說引牛之尾尾斷臄裂不行十步若環桑之條以貫其鼻縻以尋絢被髮童子騎而策之風於廣澤姿情所趨何者十步之行非遠於廣澤被髮之童非勇於孟說然而近不及遠強不如弱者逆之與順也司馬蒯瞞天下之攻擊劔者也令提劔鋒而掉劔觚必刎其指而不能以陷腐木而況金甲乎若提其觚而掉其鋒雖則凡夫可以陸斬犀象水截蛟龍矣順理而行若執劔觚逆情而動如執劔鋒欲無傷乎其可得乎后稷雖善播植不能使禾稼冬生逆天時也禹善治水鑿山穴川不能迴水西流逆地勢也人雖才智卓絕不能悖理成行逆人道也故循理處情雖愚蠢可以立名反道爲務雖爲賢哲猶有禍害君子如能忠孝仁義履信思順自天祐之吉無不利也

慎獨第十

善者行之總不可斯須離可離非善也人之須善猶首之須冠足之待履首不加冠是越類也行不躡履是夷民也今處顯而修善在隱而爲非是清旦冠履而昏夜裸跣也莖蓀孤植不以

巖隱而歇其芳石泉潛流不以澗幽而不清人在暗密豈以隱
翳而迴操是以戒慎目所不覩恐懼耳所不聞居室如見賓人
虛如有人故遠瑗不以昏行變節顏回不以夜浴改容勾踐囚
於石室君臣之禮不替冀缺耕於垆野夫婦之敬不虧斯皆慎
乎隱微枕善而居不以視之不見而移其心聽之不聞而變其
情也謂天蓋高而聽甚卑謂日蓋遠而照甚近謂神蓋幽而察
甚明詩云相在爾室尙不媿於屋漏無曰不顯莫予云覲暗昧
之事未有幽而不顯昏惑之行無有隱而不彰修操於明行悖
於幽以人不知若人不知則鬼神知之鬼神不知則已知之而
云不知是盜鍾掩耳之智也孔徒晨起爲善孜孜東平居室以
善爲樂故身恒居善則內無憂慮外無畏懼獨立不慚影獨寢
不愧衾上可以接神明下可以固人倫德被幽明慶祥臻矣

玄真子序

玄真子書唐張志和所作也志和字子同婺州人父遊朝通莊列書爲象罔白馬諸篇以佐其說志和始名龜齡年十六擢明經以策干肅宗特見賞重命待詔翰林因賜名後坐事貶南浦尉會赦還以親亡不復仕居江湖自稱烟波釣徒著是書凡三卷其言汪洋恣肆逼似莊列亦奇士也李德裕嘗稱其隱而有名顯而無事不窮不達嚴光之比云

道藏輯要

玄真子序

三

危集七
181

玄真子

張志和著

碧虛

碧虛冥茫飄輪幹乎乾湫盤浮乎坤紅明環於天衢升井爲炎
降斗爲寒由是四時旋而萬物遷斯造化之亞矣然非造化之
元哉

無涯者辯伯也涯之言曰黃郊之帝曰祇卑紫微之帝曰神尊
碧虛之帝曰靈荒祇卑王於地山河草木屬焉神尊王於天曰
月星漢屬焉靈荒王於空風雷雲雨屬焉碧虛和平二帝有方
春之會俄而祇卑上騰神尊下降遇于靈荒之野靈荒之帝虛

道藏輯要

玄真子

三

危集七
人

位郊迎傾國所有積肉成霞散酒成雨電走雷奔風歌雲舞累
月爲中道主上下無怨二帝欣然愧靈荒之厚德令碧虛之不
安爭讓國以延靈荒之帝神尊曰朕有天祇卑曰朕有地靈荒
怪天地之名問之曰朕之仰觀不異碧虛朕之俯察不異碧虛
碧虛之外又奚物帝言天地厥狀若何祇卑曰朕之地體大質
厚資生元元中高外垂其勢坤層然如壇輳物尊圍八極海環
九山骨巖石毛草木肉土而脉泉汗露而氣烟江河川瀆亂奔
流人蟲鳥獸紛往還願帝之下而遊焉神尊曰朕之天體虛形
高資始化化中員外轉其行乾穹然如帳幘物尊五星交列宿
粲造層輪日月中又帶河漢絕雰縹雲霞列仙天宮殿願帝之

上而居焉靈荒未之信曰天如帳胡縣乎其上地如壇厥下乎何安神尊曰天之帳非上縣飄輪下載常左旋三光隨之以西遷祇卑曰地之壇有湫盤凝浮其上所以安靈荒曰飄輪幹靈生湫盤奚物盛願聞之祇卑曰飄輪徧乎下湫盤所以停帝何疑靈荒曰噫天地之形造化信然實如所論固當息焉朕之空茫唐濛同無不通無內無外無西無東曠聞漭蕩蒼茫清冥含日月之光震雷霆之聲挂虹蜺之色飛龍鸞之形朕坐而遊之卧而涸之泛然飄飄皆可停豁乎包乎毋廓乎堅乎壽非春夏之能生非歲年之能朽先天地不見其初後天地不知其久若然者安能棄朕之長無寄君之暫有哉於是二帝謝靈荒之言

道藏輯要

玄真子

三

危集七
六文川

退還故府祇卑降黃郊神尊升紫微數月不泰然天地爲之閉紅霞子問乎碧虛子曰夫造化之端自然之元其體若何霄願游夫子之域而觀之豈得聞邪於是碧虛子沈然有聞豁然晴容而曉顏詠乎太寥之上爲空洞之歌謂之曰無自而然自然之元無造而化造化之端廓然慈然其形團圓爾之視絕爾之思可以觀紅霞子曰若霄者儵遊而忽遊請駕乎言霄願乘之以逍遙不暇辭夫子而觀焉於是碧虛子導之曰無自而然是謂之然無造而化是謂真化之玄也之真也無玄而玄是謂真玄無真而真是謂玄真馳言曰無然乎其然一乎然然後觀乎自然無化乎其化一乎化然後觀乎造化無玄乎其玄一乎玄

然後觀乎真玄無真乎其真一乎真然後觀玄真逸言曰真真
乎玄玄乎真玄乎無真乎真真乎無玄乎玄玄然後登太
寥之天夫無有也者有無之始也有無也者無有之初也無有
作無有立而造化行乎其中矣夫造化之興也空以徧之風以
行之水以聚之識以感之氣以通之而萬物備乎其中矣空徧
而體存風行而用作水聚而有見識感而念生氣通而意立體
存故可以厚本用作故可以明漸有見故可以觀變念生故可
以知化意立故可以詳理是知本可厚者空之體也漸可明者
風之用也變可觀者水之有也化可知者識之念也理可詳者
氣之意也是故風水競變物其物而不同識氣多端意其意而
道藏輯要

玄真子

三

危集七

不一幹乎乾而能常浮乎坤而能長運之而無窮生之而無方
化之而無邊因之而無疆原其原者夫何謂歟造而化之存乎
初太而極之存乎無自而然之存乎虛無而住之存乎妙觀其
所存而造化之元可見矣
紅霞子明乎造化之域患乎屢空之色於是披紅陽之光餐碧
寥之氣以實其容絕慶弔之禮寡親朋之問獨與太虛游往來
高會僕風應門燭月繼夜而寂談不輟味俗享貴者聞之造焉
覩其空巷荒廬色不勝憂心爲之恥謂之曰我躬不閱遑恤造
化紅霞子曰吾爲造化知己罔有弗詳而造化獨不吾知致有
所乏吾無慙於造化造化有愧於吾吾將往而詬之以尉君之

憂澣君之恥於是駕紅陽之駒乘碧寥之輿拂衣東轅經諸無
之國遇同空將假道焉同空曰君何爲者而屈乎斯曰吾紅霞
子也吾將訴諸造化願假道于君同空問之曰孰爲造化奚謂
假道紅霞子曰爲物之宰主曰造化藉君之國行曰假道同空
曰若然者朕之東無化可造朕之國無道可假君其改途紅霞
子於是乎拂衣南馳經自然之域遇化元將假道焉化元曰子
何爲者而屈乎斯曰吾紅霞子也吾將訴諸造化願假道于君
化元詰之曰夫造化朕之兄弟之國也子弗聞乎假朕之道訴
朕之親朕之仇也師徒將攻之紅霞子于是乎拂衣西驅經無
住之邦遇因本將假道焉因本曰子何爲者而屈乎斯曰吾紅

道藏輯要

玄真子

西

危集七
X / X / 11

霞子也吾將訴諸造化願假道于君因本拒之曰假道之資子
弗聞乎子有飛空之乘輿照虛之璧吾將爲子啟關紅霞子曰
使吾有璧乘之資尙弗訴諸造化無假道于君哉於是拂衣而
北趨經太極之野遇生首將假道焉生首曰子何爲者而屈乎
斯曰吾紅霞子也吾將訴諸造化願假道於君生首訶之曰子
何知之晚也夫造化之資可知而不可鄰可聞而不可親雖欲
假子之道其何以至子將訴之無乃不可乎於是紅霞子聞生
首之訶兀焉喪有徘徊躊躇還轡旋輿經玄原之郊迷失途於
牧道童子神與易浴乎玄川而遨於是問津焉二童曰夫子奚
氏也跋涉虛無蒙犯烟霄車馬有游空之倦何之而問乎津紅

霞子曰吾紅霞子也吾嘗知造化而造化弗吾知使吾乏資身
之用爲俗味之恥吾將詣諸造化吾適東轅西驅南馳北趨而
假道于四方東至于諸無南至于自然西至于無住北至于太
極四之皆不遇諸無有同空之間無住有因本之拒太極有生
首之訶自然有化元之詰吾念日暮途遠旋吾之輿歸乎寰中
於斯迷津幸哉而遇子敢欲問焉然子爲誰也偉哉而文於言
哉二童曰吾謂神之與易也吾與造化牧道于玄郊吾適爲六
塞之戲俱亡其道吾懼造化之責躊躇而遷延因浴乎玄原且
吾之有道憂尙敢見造化奈何夫子以俗恥而干吾君賴夫子
有諸侯之詰無然一忤造化之念茲玄原之上豈可復觀吾二

道藏輯要

玄真子

五

危集七
又文川

童之泅游哉夫子辭寰中而來未覩造化茫然迷津而問途欲
還舊居將何面目以見寰中之父兄乎胡弗解裳浴焉同泅隨
波泛濤聊以遊遨俟吾白圖之成將近夫子而謁諸造化不亦
爾豁乎紅霞子於是赭然浮光沈影沂瀨浚波與二童乘玄濤
之騰濤泛六合之外儵忽至造化之境自然奉常然衣太極進
無極食煥然盈造化之域紅霞子與二童披而餐之榮光洞六
合之內然後謁乎化真顧而俛於寰中慙代俗之榮恥皆妄觀
乎化真唯懼造化之知其將詣也於是聽造化問二童道之所
在二童曰無亡無不亡道不離乎皇之鄉造化欣然曰無有其
有者無亡其亡無不有其不有者無不亡其不亡放乎玄原之

郊而無邊童子得牧道之方矣於是紅霞子盈自然衣充太極
食樂造化言荷造化力揖造化與二童眷然而退將還舊居是
行也與太虛遇于同空太虛曰自子之觀造化也索焉離居蕭
然荒廬念子寔中无恙紅霞子曰吾適也面造化容意造化心
耳造化言吾知至道之無有也吾豈見寔中之有無哉化之元
也原乎有者觀其無原乎無者觀其有奚以狀其然邪容之爲
言也冥其靈乎也精茫其唐乎也荒故曰冥靈精之難明茫唐
荒之難詳殊萬形之無窮異萬心之無方是以昔之登太寥觀
化元者知其運乎工而未央作太寥之歌曰化元靈哉碧虛清
哉紅霞明哉冥哉茫哉惟化之工無疆哉非夫同萬形之殊殊
道藏輯要

玄真子

美

危集七
八十一

萬形之同一萬心之異異萬心之一馳不想而屈乎冥茫之端
倪者則何以環游太無觀造化之無矣

鸞鷟

鸞鷟氏自東方來狡魔氏自西域至遇於中華之野相與競虛
談以聲戰勝負於是鸞鷟氏嚶若而鳴曰吾聞吁者嘻者呵者
噓者喟呷颯咽喘乎氣噓者噉者啐者歎者辛酸甜淡吮乎味
吮者辯者眄者睢肝腹臆察乎瞳眴者控者乾者挺者鏗鏗鏘
鏘謹乎聰斯極已於是狡魔氏趨然而號曰吾聞日者月者彗
者孛者昭晰粲朗幹乎天峯者岑者岡者巖者嵯峨嶢嶢疊乎
山濤者波者溢者渦者澎訇澶漫蕩乎水僑者魑者魍者魅者

僊宰魑魄歛乎鬼斯極已意曰酬酢相窮以言泉飛不斷目以爲極然鸞鸞氏摩距厲吻以背戲聞狻麈氏奮毛掉尾以喉鳴震中華子歎之曰近謂諸身則鸞鸞之說遠謂諸物則狻麈之說斯二君者背彼默場勞於聲戰雖扇眸若電鼓舌如霆適足驚驚於窮谷安能響道於滄溟哉

太寥問乎無邊曰若夫造化之間萬象不一求小大有無之至者可得而言乎無邊曰以吾觀之至小者大而至大者小至無者有而至有者無若知之乎太寥曰以吾聞之至小不可以大至大不可以小至無不可以有至有不可以無子之所謂者何也無邊曰吾請告若至小至大者莫甚乎空至無至有者莫過

道藏輯要

玄真子

三

危集七
又文

乎道其所然者何也包天地至有外者唯乎空非空之至大耶判微塵至於內者成乎空非空之至小耶迺六合求之而不得者非道之至無邪出造化離之而不免者非道之至有邪故曰至小者大至大者小至無者有至有者無不亦然乎

造化之初九大相競風之飄颻然曰颼颼乎之颼颼乎而颼颼乎之颼颼乎而扇鴻濛而么颼呖嘒鼓緯辟而悲咤颼颼蹶石拔木蹙浪奔濤其孰能大乎吾之大乎而雲之氣騰然曰翕乎忽乎之滅沒乎者澹淳涸熅之翳鬱乎者蒙乎昧乎之昏晦乎者鬢鬢駢駢之霍霸乎者翳海吞山遏日漫天其孰能大乎吾之大乎者雷之聲填然曰譟轟轟乎轆轤忽皞皞乎競競礧輪

奔乎轂乎些欸電熒烈缺若霆驚劈厯乎些若獨不聞乎洪濤
震鼓猛獸唬怒彼碌碌者莫吾之與巨其孰能大乎吾之大乎
些海之濤奔然曰浩乎汗乎之澶漫乎且澎乎湃乎之滂沛乎
且何鯤鵬頡頃臭翼之聲邪乎且翻鼇盪鯨崩壺倒瀛其孰能
大乎吾之大乎且火之熋烈然曰烘乎炆乎之煥爛乎焉翕乎
煜乎之煽炫乎焉斯煖灼爍烜燝燂燄燿燿燿燿燿燿燿燿燿
孰能大乎吾之大乎焉日之耀照然曰煌煌乎陽陽乎歟晶晶
乎之熒熒乎歟杲杲瞳瞳炎炎赫赫光天照地流金鑠石其孰
能大乎吾之大乎歟地之震殷然曰坤乎崙乎之塊圯磅礴之
乎之崔乎嵬乎之坳境礪礪之乎之浸海流河而有常奔山走

道藏輯要

玄真子

三

危集七
×文川

陵而無疆其孰能大乎吾之大乎之天之鳴窅然曰乾乎圓乎
之慤乎只穹乎崇乎廓乎只昊恢恢之顛顛旻蒼蒼之玄玄包
水旋風蓋地寰空其孰能大乎吾之大乎只空之寥豁然曰豁
乎汙乎之曠宕乎哉虛乎無乎之潏浪乎哉濛同茫唐青冥蒼
茫廓兮而窳窳包天裹地誕陰育陽其孰能大乎吾之大乎哉
既而九大各自競能風之擊曰孰有大乎吾曹之大矣空應之
曰吾聞太上之言道名之大可詣而問焉於是雲停其氣風息
其飄日罷其耀海弭其濤地復其震火滅其熋天靜其鳴空喪
其寥於是乎俾雷之迸入道之境聲者讓響形者讓影不有不
無不動不靜九大觀之各慙而還遂相讓爲無爲之色相與成

無爲之域以終乎塵劫之極而已焉乎歆道之形也虛道之影也無道之聲也初道之響也如昔之爲狀乎廓然其虛者空也莫然其無者滅也永然其初者遠也靜然其如者定也字之曰遺遐明默慤博玄圓者何也遺以盡其失遐以邈其遙明以照其光默以湛其寂慤以堅其固博以大其廣玄以神其妙圓以規其周故曰德者得也得乎不得乎得斯之謂乎得其德者何也文宣德之而無我老氏德之而未孩南華德之獨與天地精神往來而不敖睨於萬物噫冲虛德之冷然御風顏回德之同於大通然則大寥德之無終始已矣夫延吾思之不能竟也將何以窮有物之既乎耀夜者燭腹也橐體者篋軀也戴芥

道藏輯要

玄真子

无

危集七

者負垢也苗蜩者根蟬也睛星者眩華也燭腹之蟲循乎墻篋軀之蟲出乎隙負垢之蟲游乎葉根蟬之蟲植乎土篋軀哂乎燭腹日子之自謂養生之固者也燭乎腹耀乎夜見乎險阻審乎取舍然而世人相有炫明之患怪乎物亡乎身未若吾之晦迹之逍遙也負垢哂乎篋軀日子之自謂養生之固者也橐乎體篋乎軀進則外乎首而行恐則內乎元而靜然而出入有首鼠之患怪乎物亡乎身未若吾之蓋形之逍遙也根蟬哂乎負垢日子之自謂養生之固者也藁然芥孽然垢徐然步物之不疑子之動也糞然形物之不疑子之生也然而慮風火有驚恐之患未若吾之瘞體之逍遙也之數蟲者各以能之相哂也於

是眩華聞之哂乎根蟬曰子之自謂養生之固者也藏乎口匿乎目虛乎心實乎腹根乎足潤水土於外而不行苗乎脊受風日於外而屢長無霸黻誰之嫌者矣然而累乎質礙乎有苟遇掘鑿之患怪乎物亡乎身未若吾之瞥然之逍遙也根蟬曰吾稟乎造化之奇妙乎古今之知藏口匿目虛心實腹之數蟲者其於衛生莫吾如也向吾聞子之聲昧子之形狀子之有自何而生眩華曰吾生乎目之眩長乎視之亂其徐也聯若星之貫其疾也紛若華之散取之而不得捨之而不克謂無而有謂有而無其來也儻見乎造化其去也寂歸乎太虛能游乎不物之域者方覩乎吾之逍遙之墟域同乎于圓也方也于方也圓也

道藏輯要

玄真子

三

危集七

故曰至圓無圓而能方至方無方而能圓孰能圓乎方者曰太圓孰能方乎圓者曰太方故太方有言曰昔吾方子之圓而子弗知吾之方太圓曰曩吾圓爾之方而爾不知吾之圓若然者何也其有以哉是故規乎虛者虛之不知其圓也矩乎空者空之不知其方也然則游心乎太寂之鄉令規矩無措其巧者其唯太圓之與太方乎

倭之人談曰東海有鳥其名爲鷦鷯之巨鵬之亞也泛乎滄溟吞乎長鯨厭而翱翔乎碧空之畔防風廝者弋伯者也爲大弓萬物鉤望巨鷦之飛於是乎設以射焉一發而中鷦之咤怒聲越雷霆俄而驟血成河落毛翳日翻墜之勢韻乎空濛之間墮

於曠漭之野設然震乎大地太虛爲之響造化爲之兇防風柰
環趨觀之旬日而畢然後陟巨鵬之上旁觀四海嵐蔽乎大地
於是率天下之庖徒雲梯而解之四方之烹者蒸氣成雲山木
爲之竭脯之費七年而中華不脂肪之用九年而異域不膏帆
其羽以爲舟者散乎大海命之曰鵠毛之舶防風柰神其弓之
力也每齋沐而祭焉天下之博聞志怪者莫不命駕而觀之弧
矢之盛造化已來未之有者於是乎在也

濤之靈

濤之靈曰江胥漢之神曰河姑會于真原之野江之胥問乎河
之姑曰吾以子爲水也縣而不散夜而能煥異乎川者何也河

道藏輯要

玄真子

三

危集七

之姑曰代謂吾之神以至於此吾亦何知焉若不聞乎泛天船
瀉天江俾牽牛織女之相望此吾之所能也敢問乎若吾以若
爲流也卻而罷進行而有信似乎識者何也江之胥曰代謂吾
之靈以至於此吾亦何知焉子不聞乎疾雷之奔羣鷺之翔素
車白馬兮三軍之騰裝此吾之所能也於是胥姑欣然相視而
笑自謂靈神之至傲若無他道之微曰至玄存乎真原之野聞
而謂之曰若爲胥姑哉今吾語若見天地之創遂觀濤漢之有
且若之徒假名乎巫咸之口投首乎春秋之代不亦近歟夫迷
者自釋濤漢之疑假若姑胥之有奈何受迷徒之咨而不覺竊
造化之巧以爲功不慙迷者之鬼笑若於黃泉之間歟胥姑悚

然謝而問之曰吾以君爲友也寂而不動虛而能應許吾之妄
俾吾之慙君亦有夫心哉吾聞道之微先天地生在真原之野
號曰至玄得非君子乎孰爲君之名哉吾請辯吾靈神之所因
原夫濤漢之所以可得聞乎至玄謂曰吾將告若欲知漢之說
者觀乎碧之理有潔白之文察乎螢之腹有昏曉之變體之異
也豈有姑之神邪雖天漢之大非川可知矣若欲知濤之說者
觀乎脉之血有往來之勢察乎槐之葉有開合之期氣之應也
豈有胥之靈邪雖海濤之盛非識可見矣若欲知吾之說者空
之無形而不動谷之無情而能應虛之至也豈有微之邪雖吾
道之妙無心可知矣吾且告若崑崙之墟有智蟲焉贅聞而疣

道藏輯要

玄真子

三

危集七

見託吾之無恙若之有強目河姑之神假意江胥之靈妄首至
玄之微僞之興也於是乎起吾觀之太實之內似神而無者六
海波沂江而爲濤天文皎夜而爲漢炎光閃雲而爲電雨色映
日而爲虹陽氣轉空而爲雷心智滅境而爲道其所然者皆有
由也非若之靈無吾之玄然吾之無也不無在若之有乎何有
於是胥姑駢舞而謝曰實如所論有慙故友願陪無心之游聊
以卒歲生爲智蟲之所誣死則葬真原之野安能復區區託靈
濤漢使迷者之鬼笑吾儕於黃泉之間哉是夏也通真之伯會
起觀之君坐忘之后于睽修玄好也中談而二侯競道之有無
連關解並竟日不決觀之君曰吾起於觀亭之間知道不無而

見有忘之后曰吾坐於忘臺之上見道不有而知無通真之伯
謂之曰至道非有有無之殊君不見三光之見天邪在高下而
不同日月之體有大小諸星之位有廣狹若以遠近論小大稽
夫日也失之於炎涼若以炎涼而語遠近稽夫日也失之於小
大乃知無遠近之異旁視仰觀人目自爾夫以百尺之竿戴乎
盤卧之立之遠近適等而小大不同信目之有夷險矣在乎東
西不熾者諒表照而不正自此地之陰氣得昇耳然則至道之
見乎心也亦猶是哉在忘觀而不一或以爲有或以爲無以道
爲有使觀君處忘臺而見無以道爲無使忘后游觀亭而知有
斯乃忘觀之心自爾有無之體不殊由意之懷執滯者也然則
道藏輯要

玄真子

三

危集七
八

競三光之遠近者不曉乎夷險之微競至道之有無者未通乎
執滯之礙矣於是二君聞之餽舌而退達玄夫子曰睽之會一
三光之遠近合至道之有無剖古今不明之辯削談論不決之
贅使觀君節並而忘后弭關者真伯之力也

吳生者善圖鬼之術粉壁墨筆風馳電走或無其足或見其手
既會其身果應其口若合自然似見造化負以國名行年六十
天下之圖工迹其妙而不能盡玄真子聞而造焉曰敢問圖鬼
之方有術何其道之不竭也吳生喜而言曰子非圖工之徒歟
奚其問之深也於是筆酣之間揖玄真子卮而酒之酒酣之間
揖玄真子甌而茶之茶酣之間屏諸弟子揖玄真子宿而話之

告以圖鬼之方曰吾何術哉吾有道耳吾嘗茶酣之間中夜不寢澄神湛慮喪萬物之有忘一念之懷久之寂然豁然儻然恢然匪素匪畫詭性魑魍千巧萬拙一生一滅來不可闕貌不可竭吾以其道之妙其方之要每以圖鬼爲事未嘗告術於是人是以行年六十負於國名天下以吾爲圖鬼之祖自吾作古圖工如林願吾之覩聲吾響而不終形吾影而不窮響吾巧而竭力影吾道而莫測感子有造化之間吾不能無造化之對以吾不傳於人請子告於代玄真子謝之曰汾境者易泝像者難幸聞圖鬼之道吾見造化之端吾固不代之告君無謂吾之傳

荷水爲珠其圓也非規而不可方者離乎著也燼火爲輪其常

道藏輯要

玄真子

雷

危集七

也非環而不可斷者疾乎連也背日噴乎水成虹蜺之狀而不可直者齊乎影也汲江釀乎酒應波濤之湧而不可停者均乎氣也片雨滴海合滄溟而不可殊者得其一也寂心歸空同太虛而不可分者會其天也

日月有合璧之元死生有循環之端定合璧之元者知薄蝕之交有時達循環之端者知死生之會有期是故月之掩日而光昏月度而日耀日之對月而明奪違對而月朗是故死之換生而魂化死過而生來生之忘死而識空失忘而死見然則月之明由日之照者也死之見由生之知者也非照而月之不明矣非知而死之不見矣且薄蝕之交不能傷日月之體死生之會

不能變至人之神體不傷故日月無薄蝕之憂神不變故至人無死生之恐者矣

有之非未無也無之非未有也且未無之有而不有未有之無而不無斯有無之至也故今有之忽無非昔無之未有今無之忽有非昔有之未無者異乎時也若夫無彼無有連既往之無有而不殊無此有無合將來有無而不異者同乎時也異乎時者代以爲必然會有不然之者也同乎時者代以爲不然會有必然之者也

影之問乎光曰吾昧乎體之陰君昭乎質之陽君之初吾之餘君之中吾之窮君之沒吾之滅君之清吾之明何君之好無恒

道藏輯要

立真子

重

危集七

俾吾之令無常歟光之答乎影曰子在空而無在實而有在翼而飛在足而走在鈎而曲在弦而直子之近乎燭出子體之外子之遠乎鏡入吾質之內子之自無恒豈吾之獨無常歟雖然子之同抑吾之可通吾怪吾之光者雖吾亦不知之何哉吾遇陽燧之抱倒乎子之面吾遭羅睺之蝕曲乎子之葉吾將問諸造化窮理盡性而不知者命也夫影笑之曰君第收光吾將滅影有之與無由君之與吾何背何正妄推乎造化之命哉

默之來也默曰一寂能一之默曰二寂能二之默之一也無寂之一也有默之二也無有寂之二也有無一之一也不離乎二二之二也不離乎一然則知寂之不一明默之不二者斯謂之

眞一矣夫眞一者無一無二無寂無默無是四者又無其無斯
謂之眞無矣夫能游乎眞無之域者然後謁乎眞一之容者焉
夫游乎眞無之域謁乎眞一之容者乃見乎諸無矣寂於是謂
默曰若夫諸無者人莫能名焉吾強爲之名者曰太無之寔夫
太無之寔者人無能謚焉吾強爲之謚者子能聽之乎曰能寂
於是乎端容節氣湛然不言久之而兩忘默之悟曰向也吾聞
其名矣又見其無也今也吾聞其謚矣不見其無也斯之謂之
太無之謚耶寂之覺曰適吾與子爲微談而子果聞諸子可謂
明微矣自默之還也而寂爲之絕談

天隱子序

神仙之道以長生爲本長生之要以養氣爲先夫氣受之於天地和之於陰陽陰陽神虛謂之心心主晝夜寤寐謂之魂魄如此人之身大率不遠乎神仙之道天隱子吾不知其何許人著書八篇包括祕妙殆非人間所能力學觀夫修鍊形氣養和心虛歸根契於伯陽遺照齊於莊叟長生久視無出是書承禎服習道風惜乎世人天促真壽思欲傳之同志使簡易而行信哉自伯陽而來唯天隱子而已矣謹序

道藏輯要

天隱子序

三

危集七

天隱子

神仙

人生時稟得虛氣精明通悟學無滯塞則謂之神宅神於內遺照於外自然異於俗人則謂之神仙故神仙亦人也在於修我虛氣勿爲世俗所淪折遂我自然勿爲邪見所凝滯則成功矣
喜怒哀樂愛惡欲七者情之邪也風寒暑濕飢飽勞逸入者氣之邪也去此邪成仙功也

易簡

易曰天地之道易簡者何也天隱子曰天地在我首之上足之下開目盡見無假繁巧而言故曰易易簡簡者神仙之德也
至道不繁至人無爲然則以何道求之曰無求不能知無道不能成凡學

道藏輯要

天隱子

三

危集七

川又

神仙先知易簡苟言涉奇詭適足使人執迷無所歸本此非吾學也
世人學仙反爲仙所迷者有矣學無反爲無所疾者有矣

漸門

易有漸卦老氏有妙門人之修真達性不能頓悟必須漸而進之安而行之故設漸門一曰齋戒二曰安處三曰存想四曰坐忘五曰神解何謂齋戒曰澡身虛心何謂安處曰深居靜室何謂存想曰收心復性何謂坐忘曰遺形忘我何謂神解曰萬法通神是故習此五漸之門者了一則漸次至二了二則漸次至三了三則漸次至四了四則漸次至五神仙成矣

齋戒

齋戒者非蔬茹飲食而已澡身非湯浴去垢而已蓋其法在節食調中磨擦暢外者也夫人稟五行之氣而食五行之物而實自胞胎有形也呼吸精血豈可去食而求長生但世人不知休糧服氣道家權宜非永絕食粒之謂也食之有齋戒者齋乃潔淨之務戒乃節慎之稱有饑卽食食勿令飽此所謂調中也百味未成熟勿食五味太多勿食腐敗閉氣之物勿食此皆宜戒也手常磨擦皮膚溫熱熨去冷氣此所謂暢外也久坐立久勞役皆宜戒也此是調理形骸之法形堅則氣全是以齋戒爲漸門之首矣

安處

道藏輯要

天隱子

无

危集七
又川上

何謂安處曰非華堂邃宇重裯廣榻之謂也在乎南向而坐東首而寢陰陽適中明暗相半屋無高高則陽盛而明多屋無卑卑則陰盛而暗多故明多則傷魄暗多則傷魂人之魂陽而魄陰苟傷明暗則疾病生焉此所謂居處之室尙使之然況天地之氣有亢陽之攻肌淫陰之侵體豈不防慎哉修養之漸倘不法此非安處之道術曰吾所居室四邊皆窗戶遇風卽闔風息卽開吾所居座前簾後屏太明則下簾以和內映太暗則捲簾以通其外曜內以安心外以安目心目皆安矣明暗尙然況太多事慮太多情欲豈能安其內外哉故學道以安處爲次

存想

存謂存我之神想謂想我之身閉目即見自己之日收心即見自己之心心與目皆不離我身不傷我神則存想之漸也凡人目終日視他人故心亦逐外走終日接他事故目亦逐外瞻營營浮光未嘗復照奈何不病且夭邪是以歸根曰靜靜曰復命誠性存存眾妙之門此存想之漸學道之功半矣

坐忘

坐忘者因存想而得也因存想而忘也行道而不見其行非坐之義乎有見而不行其見非忘之義乎何謂不行曰心不動故何謂不見曰形都泯故天隱子瞑而不視或者悟道乃退曰道果在我矣我果何人哉天隱子果何人哉於是彼我兩忘了無

道藏輯要

天隱子

早

危集七
x x 上

所照

神解

一齋戒謂之信解

言無信心即不能解

二安處謂之閑解

言無閑心即不能解

三存

想謂之慧解

言無慧心即不能解

四坐忘謂之定解

言無定心即不能解

信定閑慧

四門通神謂之神解故神之爲義不行而至不疾而速陰陽變

通天地長久兼三才而言謂之易

繫辭曰易窮則變變則通通則久

齊萬物而

言謂之道德

老子道經德經是也

本一性而言謂之真如天隱子生乎易

中死乎易中動因萬物靜因萬物邪由一性真由一性是以生死動靜邪真吾皆以神而解之在人謂之仙矣在天曰天仙在地曰地仙故神仙之道五歸一門

謂五漸終同歸於仙矣